

غریبوں کی جڑ اور امراض ہے

اور اس کا علاج

محمد اشرف علی صاحب اتھانوی قدس سرہ
اہم مواعظ اور ان کی تحریرات کا مفید انتخاب

BestUrduBooks.com

سکبر و رسالہ کا علاج

حیم الامت فیضانِ ملت

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

کے تین اہم مواعظ و ملفوظات اور ان کی تحریرات کا انتخاب

(۱) علاجِ السبر • (۲) اوجِ تسنوج

(۳) دستورِ بہارِ نبور • (۴) دیگر تحریرات

ادارۂ اسلامیات کراچی لاہور

پہلی بار: ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۰۱۱ء

اہتمام: اشرف برادران، سلمہ وارثن

ناشر: ادارۃ اسلامیات کراچی۔ لاہور

ملنے کے پتے

ادارۃ اسلامیات	موہن روڈ، چوک اردو بازار، کراچی
ادارۃ اسلامیات	۱۹۰، انارکلی، لاہور
ادارۃ اسلامیات	دینا ناتھ مینشن، شارع قیام، کلاں، لاہور
ادارۃ المعارف	قذافی کھانا دارالعلوم کراچی ۱۳
مکتبہ دارالعلوم	جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴
دارالاشاعت	ایم اے جناح روڈ
ادارۃ تالیفات اشرفیہ	ہیروان بوٹریگٹ ملتان شہر
ادارۃ تالیفات اشرفیہ	جامع مسجد تھانوالی، ہارون آباد، بہاولنگر
بیت القرآن	اردو بازار کراچی
بیت الکتاب	نزد اشرف المدارس، مینشن اقبال کراچی
بیت العلوم	نابھہ روڈ، پرانی انارکلی، لاہور

صفحہ نمبر	فہرست مضمون علاج الکبر
۱۵	
۱۷	برائی سے بچنے کا نسخہ
۱۸	تکبر تمام عیوب کی جڑ ہے
۱۹	تکبر کا علاج
۹	معمولی تکبر بھی حرام ہے
۲۱	تکبر کا سبب
۲۱	رسوم شادی کا منشا کبر ہے۔
۲۲	رسوم مروجہ رسوم متروکہ سے اشد ہیں۔
۲۳	چیز کی خرابیاں
۲۵	بر ولیہ مسنون نہیں ہوتا
۲۶	طعام انیت کا مطلب
۲۷	کبر کفر کی جڑ ہے
۲۷	رسوم مروجہ کا ممنوع ہونا قرآن وحدیث سے
۲۸	منگنی کی رسوم
۲۹	رسوم مروجہ کی اصل
۲۹	رسوم مروجہ بھی تسمیہ ناجائز میں داخل ہیں۔
۳۰	تسمیہ سے متعلق ایک بزرگ کا عبرتناک قصہ
۳۰	حضرت فاطمہؑ کا مکان اور شادی کا قصہ

صفحہ نمبر	مضمون
۳۱	جہیز کے منکرات
۳۲	جہیز دینے کا جائز طریقہ
۳۲	حضرت فاطمہ کا چوتھی بھوڑا
۳۳	سفر میں نماز میں عورتوں کی کم ہمتی
۳۴	انتہاء رسوم میں تقلید کی تردید
۳۵	نحیبت و حسد وغیرہ بھی کبر سے پیدا ہوتے ہیں
۳۵	کبر کا نہایت مجرب اور کافی علاج
۳۸	کبر پر وعید
۴۱	اوج حق و توح
۴۳	تمہید
۴۴	کبر اور اس کا علاج
۴۵	امید اور خوف
۴۷	توفیق اور سلب کا اختیار
۴۸	حق تعالیٰ کی عظمت
۴۹	امثال عبرت
۵۱	علم پر ناز
۵۲	انسان کی اعلیٰیت
۵۴	امام کی خصوصیات
۵۵	حاکم کی اطاعت
۵۶	عقمت اور مصلحت

صفحہ نمبر

مضمون

۵۷	مذاہیرِ نجات
۵۹	تفکر کی ضرورت
۶۲	ایک حقیقت
۶۳	فیشن پرستی
۶۴	بے حسی کی انتہاء
۶۶	غصہ اور اس کے مضمرات
۶۷	غفور و کریم
۶۸	بچوں پر ظلم
۷۰	تکبر کی صورتیں
۷۲	حسب اور بغض
۷۴	اللہ کی محبت
۷۷	ارشِ محبت
۸۰	آثارِ محبت
۸۴	تواضع
۸۴	تواضع کی حقیقت
۸۶	آجکل کا دستور
۸۸	محبت بزرگان
۹۰	حقانیتِ اسلام
۹۳	عزت کی قیمت
۹۵	خدا کا حق

صفحہ نمبر	مضمون
۹۸	تدائیر اصلاح
۱۰۱	خدا عہد عقد
۱۰۳	تفریع بر گندہ دینی
۱۰۹	دستور سہارنپور
۱۱۱	تسمیہ
۱۱۳	آیات کا تکرار
۱۱۴	امراض ظاہری و باطنی
۱۱۶	تکبر و تدلل سے اجتناب
۱۱۸	تواضع و استغناء کی حقیقت
۱۱۹	اخلاق حمیدہ و ذمیدہ
۱۲۱	طبابت ظاہری و باطنی
۱۲۳	شیطان کی چالیں
۱۲۶	عبرت کا حصول
۱۲۸	نظر و فکر کی ضرورت
۱۲۹	مرشد کامل کی رہبری
۱۳۲	بدگمانی سے احتراز
۱۳۳	جان و ایمان کی حفاظت
۱۳۵	مصائب سے نجات
۱۳۸	وساوس کا اثر
۱۴۱	غالیوں کا علاج

صفحہ نمبر

مضمون

۱۴۲	تکبر حرام ہے
۱۴۳	حقیقت مال و جاہ
۱۴۵	شرعی وضع کی ضرورت
۱۴۸	علامت ایمان
۱۵۰	طلب کی شان
۱۵۲	کبر و عجب کا علاج
۱۵۲	تقویٰ کی ضرورت
۱۵۵	مغرب کی تقلید
۱۶۱	حضرت تھانویؒ کے مواعظ و ملفوظات اور ان کی تحریرات کا انتخاب
۱۶۳	کبر اکثر معاصی کی اصل ہے
۱۶۳	متکبرین کو وعظ و نصیحت نہ کرنے کی اصل
۱۶۴	تکبر و رگاہ الہی میں وصول مقبولیت سے مانع ہے
۱۶۴	متکبرین کے ساتھ تکبر عبادت ہے
۱۶۴	اصلاح کے لئے زوال کبر پہلی شرط ہے
۱۶۵	تکبر کی مذمت
۱۶۵	احوال باطنہ غیر اختیاریہ کے منتظر رہنے کا فناء تکبر ہے
۱۶۵	اظہار نعمت، عجب و تکبر میں داخل نہیں ہے
۱۶۶	زوال کبر میں مواقع فضل الہی کا ارتقاع ہے
۱۶۶	کبر بعض اوقات کفر تک پہنچاتا ہے

- ۱۶۶ کیا میاں بی کا دار و مدار مجاہدہ پر ہے نہ کہ انساب پر
- ۱۶۷ مجاہدات پر عجب اور نظر نہ کرنا
- ۱۶۷ اہل فنا میں دعویٰ تقدس نہیں ہوتا
- ۱۶۸ کسی کو اپنے علم یا عمل پر اعناد جائز نہیں
- ۱۶۸ دعاوی کا ذریعہ کی حیثیت
- ۱۶۸ طلب جاہ کی مذمت
- ۱۶۹ دنیوی نعمت کو حقیر سمجھنا جہالت ہے
- ۱۶۹ ترکیب عجب نزول سکین کا سبب
- ۱۷۰ اگر یہ ضرورت کمالات بیان کرنا پڑیں تو اس بیان کی حکمت بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے
- ۱۷۰ عبودیت اشرف اوصاف ہے
- ۱۷۱ اپنے تقدس و نسبت باطن پر کسی کو ناز کرنے کا حق نہیں
- ۱۷۱ اہل نسبت کو سلب نسبت سے دُور تے رہنا چاہئے
- ۱۷۱ دعویٰ کمال نہ کرنے کا اثبات
- ۱۷۲ کھانا نہ کھانا علامت متبویت سے نہیں
- ۱۷۲ باطنی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے
- ۱۷۲ ادب اور عبودیت کا پورا اظہار
- ۱۷۳ ثمرات کو اپنی سعی اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرنا مذموم ہے
- ۱۷۳ رضائے حق کے حاصل کرنے کے لئے خشیت اور معرفت کی ضرورت ہے

صفحہ نمبر

مضمون

- ۱۷۳ تقاضا اور مباحات کی مذمت
- ۱۷۳ مال یا جاہ عطا ہونے پر حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کرنا چاہئے
- ۱۷۴ اپنی قوت کا دعویٰ نہ کرنا اظہارِ عبدیت ہے
- ۱۷۴ اپنے آپ کو دین کا مدار سمجھنا حجب میں شامل ہے
- ۱۷۴ اپنے اعمال پر نظر نہ کرنا چاہئے
- ۱۷۵ دعویٰ تقدس کی ممانعت
- ۱۷۵ عمل کا مدار توفیق پر ہے
- ۱۷۵ لباس وغیرہ میں امتیازِ کبر سے نہ ہونا مذموم نہیں
- ۱۷۵ آرام کے سامان کا استعمال جائز ہے
- ۱۷۶ جاہ اور کمال میں ثانی نہیں
- ۱۷۶ کبر اور خود رانی عالم کا اپنے کو جاہل سے اچھا سمجھنے کا علاج
- ۱۷۷ کبر کے اقسام، بکثرت ہیں
- ۱۷۷ کبر کا علاج استحضارِ عظمت حق سبحانہ اور اختیارِ ذلتِ عرفی ہے
- ۱۷۷ کبر و شکر کا فرق
- ۱۷۸ سالکین کے کبر و تواضع مغرطہ کا علاج
- ۱۷۸ کبر و استغناء کا فرق
- ۱۷۸ خود رانی کا علاج کامل
- ۱۷۹ تکبر اختیار ہے اور غیر اختیاری کا ترک بھی اختیاری ہے
- ۱۷۹ بلا اختیار اپنے کو بڑا سمجھنا مذموم نہیں لیکن بقصد ایسا سمجھنا کبر ہے
- ۱۷۹ تکبر مع اللہ کی صورت

صفحہ نمبر

مضمون

- ۱۸۰ دوسرے کو حقیر سمجھنے کا علاج
- ۱۸۰ وضعداری میں غلو بھی کبر ہے
- ۱۸۰ کبر کا علمی اور عملی علاج
- ۱۸۱ ذکر و شغل سے جو کبر پیدا ہو جائے اس کا علاج
- ۱۸۱ کبر کی نفی کے لئے یہ اعتقاد کافی ہے کہ شاید یہ مجھ سے اچھا ہو
- ۱۸۲ اگر کسی ملازم، شاگرد یا چھوٹے پر زیادتی ہو جائے تو اس کی معافی کا طریقہ
- ۱۸۲ ذکر سے نفع نہ ہونے کا سبب بھی کبر ہوتا ہے
- ۱۸۳ انانیت کا علاج ذلت نفس ہے
- ۱۸۳ تکبر کا علاج تکبر سے ہونے کا معنی
- ۱۸۳ تکبر سے اندیشہ سلبِ نعت کا ہے
- ۱۸۳ اتفاق کا طریقہ بھی ترک تکبر ہے
- ۱۸۴ عجیب و غریب علاج عبارت آرائی کا
- ۱۸۴ عبارت آرائی اپنے بڑے سے نہ کرنا چاہئے
- ۱۸۴ عبارت میں تکلیف مناسب نہیں
- ۱۸۴ سلام میں تقدیم سے عار آنا تکبر ہے
- ۱۸۴ صرف تحصیل علم سے تکبر نہیں نکل سکتا
- ۱۸۵ اقرار نقص دلیل کمال ہے
- ۱۸۵ از قید ہستی رستن کے معنی
- ۱۸۵ تکلف کی عبارت ایک قسم کا کبر ہے

صفحہ نمبر

مضمون

- ۱۸۵ حق گوئی سے عار آنے کا علاج
- ۱۸۶ فانی میں کبر نہیں ہوتا
- ۱۸۶ مسائل سے متکدل نہ ہونا چاہئے، نہ حقیر سمجھنا چاہئے
- ۱۸۶ تکبر کی حد
- ۱۸۶ عجب
- ۱۸۶ ہر عمل میں دو مشیت ہیں
- ۱۸۷ اہلیت و قابلیت کی شرط عطیہ خداوندی ہے
- ۱۸۷ توفیق الہی پر شکر چاہئے
- ۱۸۷ اظہارِ عمل کب نقص ہے اور کب کمائی
- ۱۸۷ شکر و کبر کا فرق
- ۱۸۸ استحقاقِ اجر کے دعویٰ کا فناء، عقمت خداوندی پر نظر بند ہونا چاہئے
- ۱۸۸ اعمال صالحہ خود سراپا انعامات ہیں
- ۱۸۸ کمال پرناز کرنا دلیل ہے کمائی سے عاری ہونے کی
- ۱۸۸ عمل صالح کی توفیق بخش حق تعالیٰ کی فضل سے ہے
- ۱۸۹ عجب کا علاج
- ۱۸۹ عمل نسبت مع اللہ کے منافی ہے
- ۱۸۹ فرح و مدح
- ۱۸۹ مدح کا علاج
- ۱۸۹ فرح و شکر و فرح بطور کا فرق

- ۱۹۰ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہو جاتی ہے
- ۱۹۰ کبر تمام عیوب حتیٰ کہ کفر و شرک کی بھی جڑ ہے
- ۱۹۱ تکبر کا علاج
- ۱۹۲ کبر کا ایک اور مجرب علاج
- ۱۹۵ تواضع کی شناخت
- ۱۹۸ تواضع
- ۱۹۸ خودی و کبر کا ازالہ
- ۱۹۹ متکبرانہ معاشرت
- ۲۰۰ ہوس جاہ
- ۲۰۱ تکبر کا اثر
- ۲۰۱ تکبر کی نشانیاں
- ۲۰۳ تواضع
- ۲۰۳ کمال شکستگی کے منافع از بس رفیع ہیں
- ۲۰۴ تواضعِ تنبیہ کی تعریف
- ۲۰۴ تواضع کا اعلیٰ درجہ
- ۲۰۴ اقرارِ خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے
- ۲۰۴ تواضع کی شناخت
- ۲۰۵ من تواضع اللہ رفیع اللہ کی صورت
- ۲۰۵ اتفاق کی اصل تواضع ہے

۲۰۵	تواضع کی حد
۲۰۵	تواضع مغرباً مکلف ہے
۲۰۶	وضع، بلرز اور تکلف و تصنع کے متعلق طلباء کو نصائح
۲۰۷	صدق تواضع کا طریقہ
۲۰۷	تکبر کا معنی علاج
۲۰۷	تکبر کی قباحت
۲۰۸	ترک عجب
۲۰۹	کمال تواضع
۲۰۹	تکبر کا منشاء اور بنیادِ جہالت ہوتی ہے
۲۱۰	وقت تواضع
۲۱۲	اتفاق کی اصل
۲۱۳	کبر سے اعتزاز کی ضرورت
۲۱۳	کبر دانوں کے اندر ایک چنگاری ہے
۲۱۵	تکبر تمام اعتدال و سیر کا اصل اصول ہے
۲۱۵	شیخی عورتوں کی سرست میں داخل ہے
۲۱۷	دین و راہ تعلیم یافتہ عورتوں میں بھی شیخی کا مرض ہے
۲۰۸	حقیقت کبر
۲۰۸	کبر کے اقسام اور ان کا علاج
۲۲۲	کبر کا معنی اور معنی علاج
۲۲۲	عجب اور کبر میں فرق

صفحہ نمبر

مضمون

۲۲۵	انقباض کبر نہیں
۲۲۵	عجب کا علاج
۲۲۶	خود بینی و بدن بینی کا علاج
۲۲۷	استغناء اور کبر میں فرق معلوم کرنے کا آسان طریقہ
۲۲۷	کبر اور فحشیت میں فرق اور ایک مثال سے اس کی تشریح
۲۲۸	ہر غصہ، تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا
۲۲۸	غصہ، ہمیشہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا
۲۲۸	عجب اور تکبر میں فرق
۲۲۹	متکبرین کا تھانہ بھوان میں علاج اور حضرت شیخ الہند کا واقعہ
۲۳۰	متکبرین کا علاج خانقاہ انداز میں
۲۳۰	کبر اور خود رائی کا مرض
۲۳۱	حکایت کبر اور کم عقلی
۲۳۲	مرض تکبر کی فکر راتی ہے
۲۳۲	حب جاہ اور کبر کا مرض حماقت سے ناشی ہے
۲۳۳	تواضع بصورت تکبر
۲۳۴	کبر کا مرض مہم ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ
۲۳۴	فصل تکبر میں

علاج الکبر

علاج الکبر

ابن	کہاں ہوا	تھانہ بھون مکان حضرت مولانا صاحبؒ
منی	کب ہوا	۲۳ صفر ۱۳۲۸ھ موسم برسات
کم	کتنا ہو	ایک گھنٹہ سات منٹ
کیف	بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر:	بیٹھ کر
ماذا	کیا مضمون تھا	علاج کبر
من ضبط	کس نے لکھا	حکیم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب بجنوریؒ
المستمعون	ساحین کی تعداد	۵ یا ۶
اشتات	متفرقات	پہ فرمائش ہمشیرہ حکیم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب بجنوریؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوْفِیْقُهُ
وَنَسْتُوَكِّلُ عَلَیْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِیَّ لَهُ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا
وَنَبِیَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

اُمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَلِلّٰهِ الْكِبْرِیَاۤءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ
اَعَزُّ الْمُهَيْمِنِ

برائی سے بچنے کا نسخہ:

اس آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کو
انسان نظر میں رکھے تو کُل مفاسد اس سے الگ رہیں۔ خلاصہ اس کا معرفت تعلق انسانی ہے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ تعلق امر سمیعی ہے جو طرفین کو چاہتا ہے ایک طرف حق تعالیٰ
ایک طرف بندہ۔ تو اس تعلق کے پیچھے کا طریقہ معرفتوں کا جمع کرنا ہے معرفت حق
تعالیٰ کی اور معرفت اپنے نفس کی اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملازم بھی ہے
اگر حق تعالیٰ کو پہچان لیا جائے تو نفس کی پہچان ہو جائے گی اور اگر نفس کا علم ہو جائے تو
معرفت حق تعالیٰ ہو جائے گی۔ اسی واسطے کہا گیا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه (۱)
اور پہلی معرفت دوسری معرفت سے اس لئے اہم ہے کہ نفس تو حاضر ہے اور اللہ غائب اور
غائب کا پہچانا مشکل ہے حاضر سے اس آیت کے سبب اس آیت میں اسی کی تعلیم کی گئی
ہے کہ اس میں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی کہ اس صفت سے پہچانیں اور وہ صفت کبریا ہے
جو تمام صفات کے درجہ کمال کو شامل ہے اور معنی اس کے بڑائی۔ جس کو حق تعالیٰ نے اپنے

(۱) جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ۱۲ اش

ساتھ مجموعہ میں فرمایا ہے اور جب یہ حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے میں نہ ہونی چاہئے اور بندہ میں اس کی بائگلی ہونی چاہئے۔ سو جب تک یہ معرفت محفوظ رہے گی حاشا کہ جو کوئی منہ نہ بھی ہونے پائے اور جب یہ معرفت نہ رہے گی اور بندہ صفت کمریاء کو اپنے اندر لینا چاہے گا تو جو کچھ بھی معترض اور عیب پیدا ہوں گے ہیں۔

تکبر تمام عیوب کی جڑ ہے:

اور واقع میں یہی ایک صفت کبر ہے کہ بڑے قوم مفاسد کی حتیٰ کہ شرک کی چٹانچہ بن گیا میں جو کوئی بھی کافر نہ ہو ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے ورنہ حق تعالیٰ نہیں رہتا۔
و حسنة بھنا المستفیدہ۔ لایفہ۔ ظلم اور عو کو سب فرمایا ہے خدا کا ملا اور کبر ہم معنی ہیں۔ ابو طالب کو ایمان سے کس نے روکا صرف عار نے یوں کہا کہ مرتے وقت ایمان لانا کا تو قوم میری کہے گی ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا۔ اس کی حقیقت یہی تو ہے کہ جو رفعت قوم پر حاصل ہے وہ نہ رہے گی اس رفعت نے جو چھاند چھوڑا ایمان تک کہ کام تمام رہی کر دی۔

اور کبر کا جو کسی ایک گروہ میں نہیں ہے۔ یہ وہ علم مرض ہے کہ کم و بیش ہر طبقہ کے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور دوسرے عیوب میں تو اکثر جاہل لوگ پھنسے ہوتے ہیں تعلیم یافتہوں میں وہ عیب کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بڑے سنائی کو جانتے ہیں لیکن اس میں جاہل عالم سب کم و بیش ہوتا ہیں۔ شرکین عرب تو جاہل تھے اب اس گروہ کو دیکھئے جو تعلیم یافتہ ہوتا تھا یعنی اس کتاب ان کو بھی ایمان لانے میں جو خارج ہوا سو وہی کبر اس مختصر بیون سے بندہ کفایت اس کی توضیح ہونی کہ کفر و شرک کا مٹی ہمیشہ کبر ہے۔

اب غور کر کے دیکھئے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اور بہت سے معاصی کا مٹی بھی کبر ہی ہے جو کفر و شرک سے بنتے ہیں۔ ایسے نہ کبر سے اس صرح ہوتے ہیں کہ کلمہ را اپنے بڑے نفس کو صرف اس عار کی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ لوگ کہیں گے کیا اتنے روز سے یہ حق رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جواب چھوڑنا چاہا۔ اس شخص نے عیب سماعت سے

اپنے نفس کو بچایا۔ یہی کبر بڑا مرض ہے۔

تکبر کا علاج:

اور علاج بالفسد ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض پیدا ہوا عدم معرفت کبر یا حق سے تو علاج معرفت کبر یا حق ہوگا یعنی عظمت حق تعالیٰ کی اُس کو حق تعالیٰ نے آیت میں بلفظ حصر اپنے واسطے ثابت کیا ہے واللہ العکبر یا یعنی اُسی کے واسطے ہے عظمت۔ بلاغت کے قاعدے سے لڑ کو مقدم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ عظمت مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ صفت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی نیز یہ نہیں فرمایا واللہ العکبر یا العظمیٰ۔ کہ بڑی عظمت تو حق تعالیٰ کے لئے ہے اور چھوٹا مونا کوئی حصہ اُس کا دوسرے کے لئے بھی ثابت ہے بلکہ مطلق کبر یا کو دوسرے سے نفی کر دیا۔ اسی کو حدیث میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ العظمة ازارى والكبرياء ردائی فمن نازعنی فیہما قصتہ یعنی عظمت میرا تہہ بند ہے اور کبر یا میری چادر ہے جو کوئی ان دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہیگا میں اُس کی گردن توڑوں گا۔ چادر اور تہہ بند فرمانا کنایہ ہے خصوصیت سے معنی یہ ہوئے کہ یہ دونوں صفتیں خاص ہیں میرے ساتھ دوسرا کوئی مدعی ہوگا تو میں اس کو سزا دوں گا جب کبر یا حق ہو باری تعالیٰ کا تو اپنے نفس میں اس کا رکھنا مساوات ہوئی باری تعالیٰ کے ساتھ۔

معمولی تکبر بھی حرام ہے:

اور دیگر معاصی کے لئے تو حدود ہیں کہ جب تک اُن تک نہ پہنچے معصیت نہیں ہوتی۔ مثلاً کھانا کہ جب تک اتنا زیادہ نہ ہو کہ موجب ہو جائے مرض کا اُس وقت تک مباح ہے یا بھوکا رہنا کہ جب تک سبب نہ ہو جائے ہلاکت کا جائز ہے۔ مگر کبر وہ معصیت ہے کہ اس کے لئے کوئی حد نہیں بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بد حل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من کبر یعنی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تشدد ہے۔ اخر جو من النار من كان

میں فائدہ سنبھال سکا تو میں اچھا رہا۔ یعنی قیامت کے دن غمزدہ ہو گا کہ جس کے دل میں ایسا
 ذرہ بھر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے بچال لو۔ اس کو پہلی ساری سے مائیے تو کیا نتیجہ ملتا
 ہے وہاں لڑتے ہیں ایک ذرہ بھر کبر جس کے دل میں ہے دلت میں نہ جانے گا۔ یہاں
 فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر بھی ایمان جس کے دل میں ہے دلت میں پانچا اس سے صاف ہے
 ہست مکتی ہے کہ ذرہ بھر کبر جس اس میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ ورنہ
 کبر ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبر نہیں ہو سکتا ہے دونوں میں بالکل تقابلیت
 ہیں۔ کوئی کی تو یہ یہ ہے کہ دلت میں پانے کے وقت ذرہ بھر کبر نہ ہو گا لیکن آخر اس سے
 بھی تو اس صفت کا حصہ ایمان کی درجے میں ہونا ثابت ہو۔

اب سمجھو کہ کبر اس قدر عظمت کا حصہ ہے اور ہوتا ہی ہے کہ جو مکہ سب سے بڑا مکان
 کفر ہے اور کبر ہوا اس کی بھی صفت ہے۔ کبر اس کی قرین تو مسلمان کو چاہئے تو کیا کبر سے
 کہ اس کے دل میں کبر ہے یہ نہیں سمجھو کہ کبر کی عظمت ہوئی ہے کہ جو چاہئے تو نہیں ورنہ ظہور
 ہو جاتا کہ نہ دین و نہ دنیا کے خالق ہیں کبر سے نہ دین و نہ دنیا کی ہیں کہ اسے جو دین و نہ
 جہالت ہیں اور دین کے بچہ نہیں اس میں اتنا جہالت اور ہوا دین و نہ ہیں اس کو جہالت نہیں کہ
 کبر دین و نہ ہے یہ نہیں سمجھو کہ کبر کی عظمت ہے کہ اسے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ کبر
 دنیا داروں سے جتنے ہیں اتنی ترقی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ترقی سے زیادہ و نہ ان کے
 دنیا داروں سے ہوتا ہے دین کے ساتھ ساتھ کبر بدترین دنیا ان کے قلب میں جگہ پھرے ہوئے
 ہے۔

اس کا مطلب دینی یہ نہ سمجھو کہ نماز میں جب یہ خرابی ہے تو ان کو چاہئے نماز
 پھرنا۔ اصل یہ ہے کہ یہ خرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جب کہ حق تعالیٰ کی عظمت
 قلب میں نہ ہو اور جب عظمت ہو تو دین صرف تہجد ہی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت
 کے سامنے اپنی نماز اس آدمی بجائے اس کے کہ اسے الٹا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کی ایسی
 مثال ہے کہ کسی بہت بڑے شاہنشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذلیل آدمی کوئی تھکے بہت کم
 قیمت رجم سے درباری عظمت و شوکت دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی۔

مختصر یہ ہے کہ اُس ذلیل تختہ کو پیش کرنے پر بھی اُس کو قدرت نہ ہوگی ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور غنیمت سمجھے گا کہ کسی سزا کا حکم نہ ہو جائے جلدی یہاں سے کسی طرح خیریت سے نکل جاؤں۔ ہماری نمازوں کی جو کچھ حقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے پھر اُس کو حق تعالیٰ جیسے احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر کے ذرا شرم بھی نہ آنا اسی وجہ سے ہے کہ عظمت و جلال حق تعالیٰ سے ہم نے قطع نظر کر لی ہے اور اسی سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اور اپنی نماز کو کچھ سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اس تقریر سے بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نماز پڑھنے یا اور دین کے احکام بجالانے سے اگر دل میں کبر پیدا ہو تو اُس کا علاج یہ نہیں کہ اُس عمل کو چھوڑ دیا جائے۔

تکبر کا سبب:

بلکہ جو سبب ہے اُس کو قطع کیا جائے سبب اُس کبر کا قلیل حکم دین نہیں ہے بلکہ عظمت الہی کا دل میں نہ ہونا ہے سو اُس کو پیدا کرنا چاہئے اس سے قلیل حکم بھی ہوگی اور وہ خرابی جو اُس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ رہے گی۔ اس غلطی میں بہت سے پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی مبتلا ہیں۔ خوب سمجھ لو غرض ہمارے دیندار بھی کبر میں مبتلا ہیں۔ اور دنیا دار بھی۔ دنیا داروں میں اُس طرح کا کبر تو نہیں ہے جو دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں۔ وضع میں لباس میں۔ بیاہ شادی میں۔

کبر میں سب گناہوں سے بڑھ کر ایک خرابی اور ہے وہ یہ کہ مسلمان خواہ کسی درجہ کا ہو مگر اُس کے دل میں یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کر گذرتا ہے کسی ضرورت سے لیکن اُن کے بعد دل میں چوٹ ضرور لگتی ہے اور پشیمان ہوتا ہے مگر کبر کہ یہ گناہ ساری عمروں میں رہتا ہے اور دل پر صدمہ نہیں ہوتا۔

رسوم شادی کا منشاء کبر ہے:

آپ دیکھتے نہیں کہ بیاہ شادی کی جتنی رسمیں ہیں سب تقاضا ہی پر مبنی ہیں پھر کسی کے

دل کو صدمہ تو کیا اور اُن سے خوش ہوتے ہیں خاص کر جبکہ اُن پر وہ شرد مرتب بھی ہو جائے جس کے واسطے کی جاتی ہیں یعنی علو اور شہرت جب کہ کسی کے یہاں قریب میں بد نظمی نہ ہو اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو اور خیریت سے اہتمام کو پہنچ جائے تو نام ہوتا ہے یوں کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ لگا دیا بڑی ہمت کی پانچ روپے کی اوقات میں کھانا کیا اچھا دیا۔ بات کیسی بڑھیا لایا۔ اس کو کفر نہ کیسے مگر قریب کفر ضرور ہے۔

دیکھئے شرعی مسئلہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا کفر ہے اس کو سب جاننے ہیں مگر اس کو خاص کر لیا ہے معاصی ظاہرہ کے ساتھ کیوں صاحب! معاصی قلبیہ میں یہ حکم کیوں جاری نہیں حالانکہ وہ ائمہ المعاصی^(۱) ہیں پھر کبر کے ساتھ رضا اور فرح قریب کفر بھی نہ ہوگا۔ اب سمجھ لیا آپ نے نام آدرا سے خوش ہونا کس درجے کا گناہ ہے۔

رسول کے متعلق ایک یہ دلیل دیکھ لی ہے مستورات نے کہ آج کل نئے مولوی نکل آئے ہیں اگر یہ بُری تھیں تو پہلے کسی مولوی نے کیوں منع نہیں کیا۔ خوب سمجھ لو کہ نصیحت خواہ کہ کسی ہی معمولی سی ہو دل میں جب ہی جتنی ہے جب کہ توجہ ہو تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ کسی مولوی نے منع نہیں کیا۔ مولویوں نے ہمیشہ سے منع کیا ثبوت اس کا یہ ہے کہ انہیں کتابیں موجود ہیں جن میں منع لکھا ہے ہاں تم نے اُن کے منع کرنے کو سنا نہیں کیوں کہ توجہ ہی نہیں تھی اب یہ بات اپنے دل سے گھڑ لی کہ منع نہیں کیا۔

رسوم مروجہ رسوم متروکہ سے اشد ہیں:

ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رہیں تو وہ تھیں جو کسی زمانے میں تھیں مثلاً گنگنا باندھنا برہمن سے تاریخ رکھنا وغیرہ وغیرہ اب تو کچھ رہیں رہی ہی نہیں ان میں کیا کفر و شرک ہے۔ جیو! کیا کفر و شرک ہی علت ہے منع ہونے کی؟ کیا تقاضا اور سمعہ اور ہراف علت نہیں ہے جس شریعت میں کفر و شرک کو برا لکھا ہے کبیرہ گناہ کو بھی تو برا لکھا ہے، زائد سے زائد گناہ اور موت کا سافرق کہہ لو۔ بلکہ میں کہتا ہوں ایک معنی کفر موجود رہیں اُن رسوں

(۱) یعنی تمام گناہوں کی اصل ہیں۔

سے زیادہ بُری ہیں جو چھوٹ گئیں اس واسطے کہ تمہارے ہی قول کے بموجب اُن کا معنی کفر پر تھا اور ان کا معنی اس چیز پر ہے کہ وہ کفر کی بھی جڑ ہے یعنی کبر۔ پہلی رسمیں کفر تھیں لیکن حظ نفس سے خالی تھیں اُن کی ترک میں نفس مزاحم نہ تھا کیونکہ اُن میں حظ نہیں تھا اور رسوم مزاحم دور میں حظ نفس ہے ان سے تنبیہ ہونے کی اُمید نہیں سمجھ لو کہ کفر و شرک میں حظ نفس نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ نفس کو سب سے زیادہ ناگوار کسی کے سامنے لپٹا ہے تو جو شخص مشرک ہے اُس کو بہت بُراں کے سامنے لپٹا پڑتا ہے تو اس میں حظ کہاں۔ جہالت وغیرہ داعی اُن کے ہو جاتے ہیں ورنہ نفس کے وہ رسوم خلاف ہیں۔ علیٰ ہذا یہ سمجھ کہ آج کل کی رسمیں کچھ رسمیں ہی نہیں ہیں اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جس گناہ کو آدمی گناہ نہ سمجھے اُس سے توبہ کی کیا امید ہو سکتی ہے کیونکہ توبہ نام ندم یعنی پشیمانی کا ہے اور پشیمانی اسی چیز سے ہوا کرتی ہے جس کی کچھ بُرائی دل میں ہو۔ جب ان رسموں کی بُرائی ہی دل میں نہیں ہے تو پشیمانی کیوں ہوگی اور جب پشیمانی نہیں تو اُس سے توبہ کیسی۔

جہیز کی خرابیاں:

بعض رسموں کی نسبت یہ کہہ دیتی ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے جیسے جہیز دینا بچوں کو کرنا ٹوپی دینا ولیمہ یا عقیقہ یہ بہت مروجہ کرتا۔ میں پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کیسا فعل ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فعل مستحسن ہے اس میں فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے کم از کم مستحب تو ہے ہی اب اگر اُس میں ذرا سا تغیر کر کے پڑھے مثلاً قبلہ کی طرف پشت کر کے پڑھے تو بتاؤ یہ نماز کیسی ہے جائز ہے کہ ناجائز۔ اور اگر اس سے منع کریں تو یہ نماز سے منع کرنا کہلائے گا حاشا دکھا۔ یہ نماز سے منع کرنا نہیں۔ بلکہ قبلہ کی طرف پشت کر کے پڑھنے سے منع کرنا ہے۔ نماز سے منع کرنا کیسا نماز کو درست کرنا ہے۔ یہی حال رسموں کا ہے جہیز دینے سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ دکھلا دے اور تفاخر اور اسراف سے منع کیا جاتا ہے۔

جہیز اگر اپنی بیٹی کو محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو اس میں اس کو کیا دخل ہے کہ برادری کے سامنے ایک ایک عدد دکھا کر گنوا کر دیا جائے اگر اسی کا نام محبت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ

آپ کو اپنی بیٹی سے شادی ہی کی تاریخ میں محبت ہوئی اس سے پہلے نہ تھی کیونکہ پہلی ک عدت تو یہ تھی کہ جو کچھ کھلایا پایا کبھی اس کی تفسیر نہیں کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محلے کے دو چار آدمیوں کو بھی جمع کر کے دکھایا ہو کہ لڑکی کے لئے طواہنیا ہے یا کوئی کپڑا عمدہ سلوا یا ہے بلکہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی کو خبر بھی نہ پہنچے کہ پیٹ میں پڑ جائے کسی کی نظر نہ لگے اس وقت جو کچھ پیٹ میں جو کچھ پڑ جائے گا کام آئے گا۔ یہ آج نئی محبت کسی پیدا ہوئی اگر وہ محبت ہے تو یہ محبت نہیں اور اگر یہ محبت ہے تو اس سے پہلے بجائے محبت کے عداوت تھی۔

دیباؤ اور عقل سے کام لو۔ کیا چیز دینے کی یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ کپڑے برتن وغیرہ جو کچھ سامان ہو صندوق بند کر کے بند بھج دینے جائیں اور زندہ بھینے میں بھی یہ ضروری نہیں کہ لڑکی کے ساتھ جاوے کیونکہ اس میں بھی ضرور ہے کہ وہ وہاں فوراً سب کے سامنے کھلے گا وہی ریاہ پھر رہی بلکہ جب لڑکی ٹیکے میں آوے اس کو دید و پھر وہ جب چاہے لے جاوے خواہ دفعۃً یا تدریجاً گھر اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ کافی ثبوت ہے اس امر کا کہ تافہ خرد اور دکھلاوا ہی منظور ہے۔

پھر چیزیں ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کام نہیں آتیں صرف ضابطہ کی خانہ پری کر دیتے ہیں چونکہ ضروری جاتی ہے جس کا ٹاپ تول ایسا تجویز ہوا ہے کہ کارآمد نہیں نہ اتنی چھوٹی کہ بروقت اٹھانے بٹھانے کے قابل ہو اگر چھوٹی ہوتی تو بار بار پتی خانے ہی میں پڑی رہا کرتی اور اتنی بڑی نہیں کہ نماز پڑھ سکیں۔ ایک عجیب در دسر ہے ایک جگہ ذائل دیں اور دیکھ کریں۔ چیزیں تو لڑکی کی بھی ضرور ہوتی ہے حالانکہ کبھی کام میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک طرف احتیاط سے رکھ دی جائے اور گل کر اور نوٹ کر اچھا دھن ہو جائے کیونکہ بیڑی کا کام تو یہ ہے کہ بچہ لہے کے پاس اس پر بیٹھ سکیں اور چیز کی چیز بھی اس قدر تازہ اور سبک اور تکلف کی ہوتی ہے کہ چولہے کے پاس رکھنے سے جی دکھتا ہے چولہے کے پاس اس واسطے نہیں رکھی جاتی اور کسی کام کی ہے نہیں۔ بتاؤ یہ کون سی عقل کی بات ہے۔ اسی کو التزام ملاحظہ فرم کہتے ہیں جس سے علماء منع کرتے ہیں۔ جہیز کی چیزیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ دکھانے کے لئے نئی بنا دی جاتی ہیں اور واقع میں بیکار اور ہڈانی ہوتی ہیں حتیٰ

کہ بازار واسلے بھی جانتے ہیں جب خریدنے جاؤ تو پوچھتے ہیں گھر کے استعمال کے واسلے چاہئے یا دینے کے لئے۔ محبت اسی کا نام ہے۔

جہیز بڑھایا ہونے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ لڑکے کے سارے خاندان کو جوڑے دیئے جاتے ہیں اور خاندان میں کئی کئی پشت تک کے مردے بھی شمار کئے جاتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں شاید مردوں کو پہنانا منظور ہے لیکن تعجب یہ ہے کہ جوڑے پہننے کے قابل ہوتے بھی نہیں صرف ضابطہ کی خانداری کے لئے کپڑوں کے عدد پورے کر دیئے جاتے ہیں پا جامہ کا کپڑا دیکھئے وہ چھوٹا کرتے کا دیکھئے وہ چھوٹا جن کے یہاں بڑے نچتے ہیں وہ ان کا پا جامہ کرتا بناتے نہیں کیونکہ بن ہی نہیں سکتا اور کاموں میں لاتے ہیں۔ کیا یہ باتیں عقل کی ہیں۔ یہ حالت تو جہیز کی ہے۔

ہر ولیمہ مسنون نہیں ہوتا:

اب ولیمہ کی سنئے اس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ یہ تو بالیقین سنت ہے۔ سنت کا نام تو سن لیا یہ بھی معلوم ہے کہ سنت کہتے کس کو ہیں سنت نام ہے۔ نہ ثابت بالسنۃ کا۔ یعنی وہ فعل جو حدیث سے ثابت ہو۔ ولیمہ بے شک حدیث سے ثابت ہے مگر لا فقر بوالصلوۃ کی مثل نہ کرو کہ نفس ولیمہ کا ثبوت تو حدیث سے لے لیا اور اس کی کیفیت جو حدیث میں آئی ہے چھوڑ دی جس طرح کہ نفس ولیمہ ثابت بالحدیث ہونے کی وجہ سے اختیار کرتی ہو اسی طرح اس کی کیفیت اور طریقہ بھی کیوں نہیں اختیار کرتیں اگر وہ ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی کیفیت سنئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صفیہؓ سے نکاح کیا، صبح کو صباہ سے فرمایا جو کچھ کھانے کی چیز کسی کے پاس ہو لے آؤ لوگوں کے پاس سفر میں جیسا کہ کچھ خوشہ موجود تھا لارکھا، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، کسی کے پاس پیڑ تھا کسی کے پاس سوکھی روٹیاں تھیں، جو کچھ تھا لارکھ دیا اور سب نے حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھ کر کھالیا یہ حضور ﷺ کا ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ کا ثبوت تو سب کو یاد ہے اس کیفیت کا ثبوت کسی کو یاد نہیں۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث تو فعلی ہے قولی

حدیث لیجئے۔ شرا لطعام طعام الولیمة یدعی لها الا غنیا و یترك الفقراء یعنی بُرا کھانا اُس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب ویسے اچھے ہی نہیں بعضے برے بھی ہوتے ہیں۔ جب بُرا ہے تو منع کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ آج کل کا ولیمہ ایسا ہی ہوتا ہے اگر کوئی غریب محتاج مانگے تو کہہ دیتے ہیں پہلے جن کے واسطے پکا ہے اُن کو تو کھا لینے دو تم کو پیچھے ملے گا۔ اس ولیمہ کی برائی میں نے حدیث سے سنادی۔ پھر علماء اگر منع کریں تو کیا اِزام۔ دوسری حدیث سے شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام العتارین۔ یعنی منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن دو شخصوں کے کھانے سے جو آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں یعنی بحثاً بحثی سے کھلاتے ہوں۔ اب دیکھ لو کہ برادری کے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر ایک نے گوشت روٹی دیا ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ بریانی دے۔ تیسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ فیرنی بھی ہو چوتھا شیر مال اور بڑھاتا ہے۔ حدیث شریف کے بموجب ایک کے یہاں بھی کھانا نہ چاہئے۔ دیکھو یہ اُن تقریبوں کی حالت ہے جن کو مسنون بتاتے ہیں۔

طعام المیت کا مطلب:

بزرگوں کا قول ہے طعام المیت بمعنی القلب اس کے معنی متعارف اور مشہور تو یہ ہیں کہ وہ کھانا جو کسی کی موت میں پکا ہو، اس تقدیر میں طعام کی اضافت میت کی طرف بہت ہی بعید ملاہست سے ہو سکتی ہے، میرے نزدیک میت کے معنی عاصی کے لئے جائیں تو زیادہ مناسب ہے کہ یہ استعمال قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ او من کان میتاً فاحییناۃ اب معنی طعام المیت کے یہ ہوں گے وہ کھانا جو گناہ کے طریق پر پکا ہو یعنی اضافہ الی القاعل ہوگی۔ اس کھانے میں یہ نحوست ہے کہ دل مرجاتا ہے یعنی جس نہیں رہتی۔ مُردہ اور زندہ میں احساس اور عدم احساس ہی کا تو فرق ہوتا ہے۔ جب قلب میں جس نہ رہی تو جس گناہ میں بھی پڑ جائے کم ہے۔ یہ برکت ہے ان ولیموں اور عقیقوں اور بھاجیوں کی

جن کو کہتی ہو یہ رسمیں تھوڑا ہی ہیں۔ انہیں رسم نہ کہواؤ کہ لو۔

کبر کفر کی جڑ ہے:

یاد رکھو یہ سب رسمیں ہی ہیں۔ یہ کیا ضرور ہے کہ رسم دینی ہو جو کفر و شرک ہو۔ اگلے زمانے کی رسمیں بڑی رسمیں تھیں یہ ان کے مقابلے میں چھوٹی سی مگر ہیں تو رسمیں ہی اور ان کو جیٹھونا بھی تھڑا کہتے ہوں ورنہ درحقیقت ان سے کچھ کم نہیں بلکہ من وجہ زیادہ ہی ہیں جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ رسوم و متروکہ مبنی علی الکفر تھیں اور یہ مبنی علی الکبر ہیں اور کبر کفر کی بھی جڑ ہے۔ غرض جو جو درواج بھی سارے کے سارے رسوم ہی ہیں تغافل کی وجہ سے ذہنوں میں سے ان کا قلعہ جاتا رہا ہے۔ رسمیں سب چھوڑ دینے کے قابل ہیں۔ ان میں جتنی مصائب بتائی جاتی ہیں سب مؤمن سمجھوتی ہیں حقیقت میں سب انحراف ہیں۔ اچھے اچھے سمجھداران میں بے وقوف بن جاتے ہیں اور پیروی کئے جاتے ہیں بہت سی رسموں کی مصلحت اور وجہ ایسی معلوم بھی نہیں مگر اسی ہیئت کے ساتھ ادا برابر ہوتی ہیں جب کوئی وجہ بھی ان کی ذہن میں نہیں تو تقلید محض ہوتی یا نہیں اور کس کی تقلید شریعت کی تو درکنار کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی عقل مند کی بھی تقلید ہے۔ حاشا وکھا۔ بس سوائے اس کے نہیں کہ جبلاء کی تقلید ہے اور رسم محض ہے مصلحت کا نام بھی لینا غلط ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ بہت سی رسمیں اب بھی برکت حاصل کرنے کے لئے ادا کی جاتی ہیں۔ جب تک فلاں فلاں کام نہ ہوں شادی سزاوار نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔

رسوم مروجہ کا ممنوع ہونا قرآن و حدیث سے:

اور انہیں رسموں کی نسبت جن کی بناءً تقلید جبلاء پر ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا نِسْرَ الْاَیْہِیْمَۃِ اِنَّهَا جَہِیْمَۃٌ لَا وِلٰیۃَ اور اَنْفُسُکُمْ اِلَیْہِیْمَۃٌ یَتَّبِعُوْنَ اَزْوَاجَ مَظْہِرٰتٍ کو حکم ہے کہ جیسا باہیت میں ہے دھڑک نکلتی تھیں اب نہ نکلو۔ اور بطور انکار فرماتے ہیں کیا جاہلیت کا حکم پسند کرتے ہیں بہت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رسموں کا شریعت میں کہیں

ثبوت نہیں تو منع کا بھی ثبوت کہاں ہے۔ کیا اچھے کپڑے پہنتا منع ہے اپنی اولاد کو دینا ناب مز ہے مہمانوں کی خاطر داری بری بات ہے۔ میں کہتا ہوں منع کا ثبوت قرآن سے تو مذکور ہوا اب حدیث کیجئے۔ ارشاد ہے۔ لیس لوب المسهرة البسة الله لوب اللذل يوم الغیابة۔ یعنی جو کوئی کپڑا کھانے کے لئے پہنے گا اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث کپڑے کے بارے میں بالکل صریح ہے اور رسوم کو باشتراک علت شامل ہے اس عید کی علت شہرت ہے جس کام میں شہرت کا قصد کیا جائے سب اس کے اندر آئے خواہ اس کو بیٹی کا دینا کہہ لویا مہمانوں کی خاطر سمجھا کرو۔ جب عقل سے کام لو گی تو حقیقت میں بناء ان رسوم کی صرف دیکھاؤ سے دور التزام مانا بطرح ہی پر پاؤ گی۔

مستغنی کی رسوم:

پیرو انگران رسوم میں بھڑائی ہوتی تو دونوں جہان کے بادشاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچہ میں ضرور جو تمیں کیا حضور نسلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کسی کی کمی تھی حق تعالیٰ جو چاہتے دے دیتے۔ آپ کی مستغنی کا قصد میں بیان کرتے ہوں۔ اول یہاں کی مستغنی کے خرافات سنئے۔ یہاں شادی سے پہلے اس کے مقدمہ ہی میں جس کی حقیقت سوائے زیبائی و نفرت و پانڈا کے کچھ نہیں ہے کیا کچھ طوطا مار پھیلانے جاتے ہیں اس کی بھی پورا ایک قانون مرتب ہے دو دروازے ہر گھر کے کمرے والے ہوتے ہیں۔ اچھا وقت ضائع کرے نہ پیرہ بھانڈے لگے انوں میں جو کچھ لگاتا اس کو موافقت کرتے ہیں اس سے بات قرار پائے یہ بہت اجمال کے ساتھ بیان ہے ورنہ جو جو قیدیں مستغنی میں طرفین سے مقرر ہیں سب جانتے ہیں۔

حلصل یہ کہ جو کام دوپہے کے خط سے لکھتا اس میں صد بار وہیے ضائع کئے جاتے ہیں۔ کیوں صاحب اس میں کیا مصلحت ہے اگر یہ کہو کہ خط پہنچتا نہ پہنچتا کیا اعتبار ہے۔ تو کہاں سکتا ہے کہ خط کو رجسٹری کر دیا ہو یا پیسہ کر کے بھیجا ہو تا اگر اس میں بھی ضائع

ہونے کا احتمال تو یہ احتمال غیر ناشی عن دلیل ہے اور اس کو خطہ اور وہم کہتے ہیں۔ مگر جس مکان میں بیٹھے ہیں اس میں ہر وقت امکان عقلی موجود ہے کہ گر جائے لہذا چاہئے کہ بھاگیں پھر جس مکان میں جائیں گے اس میں امکان عقلی موجود ہے کہ گر جائے لہذا چاہئے کہ بھائیں، پھر جس مکان میں جائیں گے وہاں بھی امکان ہے نتیجہ یہ کہ بھاگے پھریں۔ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ ایسے احتمالات پر اگر حکم کریں تو دنیا کا ایک کام بھی نہ چلے۔ ہزار بار دہریہ کے نوٹ ڈاک ہی میں بھیجے جاتے ہیں پارسل ڈاک ہی میں جاتے ہیں اگر ضائع ہونے کا خوف ہے تو سب کاموں کے لئے آدمی ہی بھیجا کیجئے۔ غرض منگنی کے لئے اس قدر دوسری کرنے میں مصیحت کچھ بھی نہیں۔ صرف پابندی رسم ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔

رسوم مروجہ کی اصل

میں کہتا ہوں کہ اسی میں غور کیا ہوتا کہ ہمیشہ سے کتب سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ہندوستان میں پہلے مسلمان نہ تھے۔ اب دو حال سے خالی نہیں یا تو جب مسلمان ہندوستان میں آئے زن زبوں کو بھی اپنے ساتھ لائے یا یہاں کی زمینیں مسلمانوں نے بھی لے لیں یہ شق اولیٰ تو غلط ہے کیونکہ اگر یہ زمینیں اسلامی زمینیں ہوتیں تو مسلمانوں کی کتاب میں ہوتیں حالانکہ ایسا نہیں لہذا کتابت ہوا کہ حق ثانی ہی صحیح ہے یہ سب زمینیں ہندوؤں کی ہیں انہیں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی آگئیں۔ رسوم کے نام خود بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی ایجاد میں مثلاً بڑی خطہ ہندی ہے بڑو لھا کو کہتے ہیں۔ اگر کسی اور ملک کی رسم ہوتی تو فارسی یا عربی میں نام ہوتا۔

رسوم مروجہ بھی تشبہ ناجائز میں داخل ہیں

اسی طرح بیوڑا لٹھینہ ہندی لفظ ہے۔ متعل صاف کہتی ہے کہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں ہندوؤں سے خلاطا ہونے سے مسلمان بھی سیکھ گئے من تشبہ بقوم فیہ منہم۔ بہت مشہور

حدیث ہے مگر تعجب ہے کہ اس کا مصداق صرف کوٹ اور پتلون یعنی انگریزی وضع کو قرار دے رکھا ہے حالانکہ تخبہ عام ہے لباس میں ہو یا رسم و رواج میں۔

تخبہ سے متعلق ایک بزرگ کا عبرتناک قصہ:

ایک قصہ مجھ کو یاد آیا ایک بزرگ تھے وہ ہولی کے دن یا ہرنکے تو ہندوؤں کی ہر چیز کو رنگین پایا حتیٰ کہ جانوروں کو بھی۔ راستہ میں ایک گدھا پڑا۔ ہٹی میں کہنے لگے کہ تجھ کو کسی نے نہیں رنگا۔ اور یہ کہہ کر اس پر پان کی پیپ ڈال دی بعد مرنے کے کسی نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا فرمایا کہ اُس پیپ ڈالنے پر موافقہ ہوا کہ اس کو ہولی کھیلنے والوں کے ساتھ لے جاؤ تخبہ ایسی چیز ہے۔

محمود بادشاہ نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومات کا مندر توڑا تو تمام بت توڑ ڈالے جو بت سب سے بڑا تھا اُس کو بھی توڑنا چاہا پجاریوں نے بہت الحاح و زاری کی اور کہا کہ اس کے برابر ہم سے سونا لے لیا جاوے اور اس کو نہ توڑا جاوے۔ محمود نے ارکان سے مشورہ کیا سب نے کہا کہ ہم کو فتح ہوئی چکی اب ایک بت کے چھوڑ دینے سے ہمارا کیا جاتا ہے، اس قدر مال ملتا ہے لشکر اسلام کے کام آئے گا۔ چھوڑ دینا چاہئے مجلس میں سید سالار مسعود غازی بھی تھے فرمایا یہ بت فروشی ہے اب تک بادشاہ بدشمن مشہور تھا اب بت فروش کہلانے گا۔ محمود کے دل کو یہ بات لگ گئی مگر گو نہ تردد باقی تھا دو سپر کوسو تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے اور ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف یہ کہہ کر کھینچتا ہے کہ یہ بت فروش ہے دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں یہ بت شکن ہے اس کو جنت میں لجاؤ اتنے میں آنکھ کھل گئی فوراً حکم دیا بت توڑ ڈالا جائے اُس کو جو توڑ اتمام پیٹ میں جو اہرات بھرے ہوئے اکلے حق تعالیٰ کا شکر کیا کہ بت فروشی سے بھی بچا اور جس مال کی طمع میں بت فروشی اختیار کرتا تھا اُس سے زیادہ مال بھی مل گیا۔ یہ جنت اور دوزخ کی طرف کھینچا جاتا اُس تردد کی صورت دکھائی گئی جو محمود کے قلب میں تھا۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ بت کو چھوڑ دینا حقیقت میں بت فروشی نہ تھا لیکن صورت

بہت فروشوں کی مش بہت تھی جس کا یہ نتیجہ ہوا خدا پناہ دے۔ مسئلہ نو! رحیمیں سب کفار کی رحیمیں ہیں مزید براں مل گیا ہے ان میں تقاضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بدعات ظنمات بعضہا فوق بعض ط شر کے اندر رٹھ گھسا ہوا ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور شادی کا قصہ

ہاں سنتے بی بی صاحبہ کی متلنی کیوں کہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود جا کر حضور
کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہؓ کا نکاح مجھ سے کرو دیجئے۔ حضور ﷺ نے وحی سے منظور
فرمالیا۔ یہ متلنی ہو گئی۔ یہاں۔۔۔۔۔ کچھ بھی نہ ہو فقط ذولحاجہ جمع میں بول بھی
اٹھے تو غضب آجائے کیسا عجز و دلہا ہے۔

اب بی بی صاحبہ کے نکاح کی سُننے اور بارات کا سامان سُننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور چند صحابہ کو بلا بھیجا اور نکاح پڑھ دیا۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت علی اُس وقت موجود بھی نہ تھے نکاح ہو جانے کے بعد آپ کو خبر پہنچی تب آپ نے قبول کیا۔ یہ بارات تھی کہ نوشاہ بھی نہ دارو۔ پھر حضور ﷺ نے اُم ایمن کو حکم دیا (یہ ایک لوطی تھیں) کہ طرہ کو علیؑ کے گھر پہنچاؤ۔ بی بی صاحبہ منہ لپیٹے ہوئے ہاتھ کڑا سہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ یہ رخصتی ہوئی۔

جہیز کے منکرات

جہیز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر نہ اتنا کہ گھر لانا دیا نہ کسی کو دکھایا جہیز دینے سے منع نہیں کیا جاتا۔ ہاں جس طرح دیتی ہیں وہ بے شک منع ہے۔ ایک ایک عدد اٹھا اٹھا کر سب کو دکھایا جاتا ہے جوڑوں پر کینز الینا جاتا ہے کہ جو کوئی نہ بھی دیکھے تو اس کی پینک سی سے نگاہ اٹھ جائے۔ یہی وہ ایہ جائز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے آج کل اس کی یہ اصلاح کی ہے کہ جہیز کھول کر دکھاتے اور گنواتے نہیں صندوقوں میں بند کر کے برادری کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی بدتر ہے کھول کر دکھانے سے تو ایک حصہ اور

مقدار اُس کی ذہنوں میں آجاتی ہے اسی کے موافق تحسین و آفرین ہوتی ہے اور بند چیز کی نسبت یہی خیال ہوتا ہے کہ خدا جانے کیا کیا کچھ ہوگا اس سے دینے والے کے نفس کو اور زیادہ بڑائی کا موقع ملتا ہے۔

جہیز دینے کا جائز طریقہ

جہیز کو رخصتی کے وقت بالکل صحیح و ہی مت گھر میں رکھا رہنے دو جب لڑکی کا گھوٹ کھل جائے تب لے جاؤ اور اُس کے ہاتھ میں فہرست دو اور گنو اور گنجیاں اُس کے حوالے کر دو کہ یہ تیرا جہیز ہے، یہ طریقہ تو ہے محبت سے دینے کا پاتی سب ریا و نمود ہے۔ یہ طریقہ اُس رواج سے بہتر ہے کہ جس کا جہیز ہے اُس کو خبر بھی نہیں ہوتی سسرالیوں کو کئی دیدی جاتی ہے اگر کوئی چیز جاتی آتی رہتی ہے تو تمام عمر کی لڑائی بندھ جاتی ہے اور ایسا ہوا ہے کہ سسرالیوں کی بدنیتی سے یا غفلت سے چیزیں ضائع ہو گئیں ہیں۔

حضرت فاطمہؑ کا چوتھی بھوڑا

اب چوتھی اور چالا یعنی بھوڑا سنئے نکاح سے اگلے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہؓ سے فرمایا ذرا سا پانی لاؤ اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تم بھی ذرا سا پانی لاؤ اور دونوں پر پانی چھڑکا اور دعا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہؓ اُس وقت گھر میں چلتی پھرتی تھیں یہاں کی طرح بت بنی نہیں بیٹھی تھیں۔

یہاں یہ بھی ایک تکلف ہے کہ بہو بالکل بت ہوتی ہے حیوان متحرک کی جگہ حیوان غیر ذی حرکت بن جاتی ہے پاخانہ چیشاب کو بھی بلا دوسرے کے نہیں جاسکتی۔ نس بول نہیں سکتی۔ سچ جج کے جس بے جا میں رکھی جاتی ہے۔ کئی کئی دن پہلے سے کھانا کم کیا جاتا ہے۔ اس خوف سے کہ پاخانہ کی حاجت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہو ایسی ہونی چاہئے جس کے پیچھے حاجات انسانی نہ ہوں انسانیت سے خارج ہو بولتی نہ ہو گوئی ہو۔ اس جس بے جا کو

یہاں تک بڑھایا ہے کہ بہو نماز بھی نہیں پڑھتی۔ اول تو نمازی ہوتی بہت کم ہیں اور جو کوئی نمازی ہوئی بھی تو نماز کے وقت اگر کوئی سہیلی موجود ہے تو ذبے دبائے پڑھ لی اور نہیں تو یہ عذر ہے کہ کوئی تھا نہیں کون پڑھواتا۔ اکیلی کس طرح پڑھتی۔ ٹھٹھ ہے اس پر دے پر۔ بہت جگہ اس قید سے لڑکیاں بیمار ہو گئی ہیں۔ اور جان کے لے پڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو بات اختیار کی ہے افراط و تفریط سے خالی نہیں پردہ ہو تو اتنا گہرا اور نہ ہو تو بالکل نہیں۔ دیور، جینٹھ، خالہ، پھولی کے لڑکوں سے بالکل پردہ نہیں حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اُحْمُوْا لِمَوْتِیْ دِیُوْر مَوْت ہے۔

سفر میں نماز میں عورتوں کی کم ہمتی

سفر میں جب چلیں گی تو ریل جیسے آسان سفر میں نمازیں قضا صرف اس عذر سے کہ قبلہ معلوم نہ تھا یا وضو کے لئے پانی کہاں سے آتا پانی مانگنے یا قبلہ پوچھنے میں بے پردگی ہوتی ہے۔ کیوں بی بیو جس گاڑی میں تم بیٹھی ہو اگر اس میں کوئی حادثہ ہو جائے مثلاً آگ لگ جائے یا کوئی چور ڈاکو گھس آئے تو اس وقت بھی نہ بولو گی اس وقت تو وہ دھائی چاؤ گی کہ قیامت برپا ہو جائے اس وقت پردہ کہاں جائے گا۔ بات یہ ہے کہ دنیاوی حادثات کی تو بول دل میں ہے اور اخروی حادثے یعنی گناہ کے انجام کچھ سمجھے نہیں جاتے بہت ہلکی اور معمولی چیز ہیں۔

یہ خیال ہے کہ گاڑی میں آگ لگنے یا چور ڈاکو کے ہاتھ سے زائد سے زائد جان جاتی رہے گی یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے کہ ہوئی اور گذر گئی اور ایک نماز کے بدلے ہزاروں برس اس عذاب میں رہنا ہوگا جس کے سامنے دوزخی موت کی تمنا کریں گے۔ بہو بیچاری حیوان غیر حساس کو یہ عذر ہے کہ کوئی پاس نہ تھا نماز کیسے پڑھتی گھر والوں کو اور سب کاموں کے ہوش ہیں کھانے کھلانے دیئے دلانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہاں نماز پڑھوانے کا بے شک خیال نہیں رہتا۔ خوب سمجھ لو کہ سارے گھر والے مجرم ہیں گناہ ایک بہو ہی پر نہیں سب کو سزا ہوگی۔ غرض پردہ میں جہاں افراط ہے وہاں اس حد تک اور جہاں تفریط ہے

ہیں اور ساتھ ہی اس کے رحمن چھوڑے کی بھی ہمت کرو ان کو بلکا نہ سمجھو۔ یہ اس اصل کی فرار ہیں جو تمام گناہوں کی حتیٰ کہ کفر و شرک کی بھی جڑ ہے۔

غیبت و حسد وغیرہ بھی کبر سے پیدا ہوتے ہیں

یہ میں نے چند نظائر کبریٰ کی بطور مثال کے بیان کی ہیں ان کو اور ہر اس عمل کو جو کبر کی
فرع ہو چھوڑ دو جیسے غیبت حسد وغیرہ۔ غیبت کوئی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپنے آپ کو اس
سے اچھا سمجھتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے۔ کسی مریض کو ہست دہی شخص ہے جو خود تندرست ہو
اور اگر اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ مریض پائے تو کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سے کم
مریض کو ہست ہو۔ یہ اچھا سمجھنا ہی کبر ہے۔ علیٰ ہذا دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جو آدمی ہمتا ہے
(بے حسد کہتے ہیں) اس کی بنا بھی اس پر ہے کہ اس صاحب نعمت سے زیادہ اپنے آپ کو
اس نعمت کا مال سمجھتا ہے یہ بھی اپنے نفس کی بڑائی ہے جسے کبر کہتے ہیں۔ غرض اکثر نعمتوں
کو منو لوگی تو یہ کبریٰ پاؤگی۔ لہذا سب وچھوڑ دو جس کہ معاصی کی اصل ہی دل میں سے نکل
جائے کیونکہ بڑائی کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے کسی دوسرے کا اس میں حصہ
نہیں تو جو شخص کبر کو نہیں چھوڑتا وہ نہیں پہچانتا کہ یہ کس کا حق تھا اور کس کو دتا ہے تو اس نے نہ
نفس کا حق پہچانا نہ حق تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر باطل و لونہ وہ یہ شخص معاصی سے بھی چھوٹ
نہیں سمجھتا جس لئے وہ میں بھی پڑ جائے کم ہے کیونکہ معاصی کی جزا اس کے دل میں موجود ہے
نیک سے نیچے کا دوسرے میں پڑ جائے گا۔

کبر کا نہایت مجرب اور کافی علاج

اس واسطے حق تعالیٰ نے ایک ایسا علاج اس کا بتایا کہ جب اس کو مختصر رکھا جائے تو نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ جب خیال رکھو گی کہ یہ کسی دوسرے کے لئے کسی وقت اور کسی حالت میں ثابت نہ ہونے پائے تو گناہ مرتب نہ ہو گا۔ چھوڑ دینا چاہئیں گے۔ اور نہ ہی عظمت سے بڑا ہو گا۔ کبھی یہ بھی ہو گا۔

و الارض۔ یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی، اور جب صفت کبریا یعنی عظمت مختص ہوئی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا روایا متقل یہ اصل ہے تمام عبادت کی تو جس شخص نے صفت کبریا کو مختص مان لیا حق تعالیٰ کے ساتھ اس نے حق تعالیٰ کو کبھی پہچان لیا اور نفس کو بھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی عام یا متعلق ہو سکتا ہے۔ انہیں کی شان میں ہے ۔ و لندھ ہمہ بوندہ اذا لبس۔ یعنی نقل منہ لوگ یہی ہیں جب آدمی کے دس میں سے تو سرمنہ ہوں ہی اصل کل تھی اور تمام عبادت کی نہ تھی۔ تو سبھی کچھ اس نے پہ لیا اس کو دن دوئی رات چوٹی ترقی ہوئی۔ اس کے ساتھ اور سمجھ لو کہ یہ اصل کل بہت بختہ اٹھانے میں سمجھائی گئی ہے۔ مگر بعض اوقات تفصیل کے اس پر عمل دشوار ہوتا ہے یعنی جیسے تک جہرہ نقل کی نسبت معلوم نہ ہو۔ اس کا منشاء کبریا اس طرح ہے اس کا ترک آسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے اصل اور مفید تدبیر یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ یا جانے بلکہ کسی سے سبقا سبقا پڑھنا یا جانے اور جو کوئی پڑھ نہ سکے وہ کسی نام سے وقت فوقتہ من لیا کرے۔ واقعت کو چھتر ہے اور وعظنا کرے اور عورتوں کو خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جہاں ان کی ہمدی چھٹے کا ایک وقت ہے کتاب کے پڑھنے یا سننے کا بھی ایک وقت ہونا چاہئے کیونکہ انہیں نے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مستورات کو اس سے باطل میں بھی نہیں مرد و کبھی کوئی مسئلہ پوچھ بھی سمجھتے ہیں مگر عورتوں کو نہ نہیں رہانی پوچھواتے دیکھ لے کوئی تحریر کسی کی آتی ہے۔ والہ شہادہ

واللہ بعض مسائل عورتوں نے اس قدر پیچیدہ ہیں کہ جواب دینا بھی ہر ایک کا کام نہیں ملتا۔ ہلی درناپ کی کے مسائل کہ فقہ کی تمام بحثوں سے اوقی بحث یہ مشہور ہے صورتیں مشکل سے مشکل پیش آتی ہیں مگر اس پر عمل ہے کہ نہ پڑھی نہ تصدق ہوئی کچھ عورتیں تو شرم کے مارے نہیں پوچھتیں اور نفس پر کسی قدر پابندی بھی ہیں وہ کسی اور کوئی کتاب میں دیکھ کر جواب دینا سیدھا سمجھ میں آیا کر گذرتی ہیں حیف کی بات ہے کہ اگر کوئی مرض شرم کا ہو جاتا ہے تو اس نے علاج جس یہ نہیں کرتیں کہ واسے جان جاتی رہے مرض شرم نہ جانے مانع کیلئے سوچ کر کوئی تدبیر ایسی نکال لیتی ہیں کہ شرم بھی نہ جانے اور علاج بھی ہو جائے۔

یہیو! کسی مسئلہ کا تحقیق کر لینا تو آجکل کچھ بھی بات نہیں دو پیسے میں چلا ہے جہاں سے جواب منگا لو اگر خود نہ کر سکو اپنے خاوند کی معرفت پوچھ لیا اور کسی بی بی کے ہاتھ سے نکھو کر دریافت کر لو اگر نہ خود لکھ سکونے شوہر موجود ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جب ہو کہ جب دین کا خیال ہو۔ اس غفلت کو چھوڑ دو اور دین کو دنیا سے بھی زیادہ ضروری سمجھو دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ختم نہ ہوگی۔ جو طریقہ میں نے بیان کیا اس سے بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں جب مسئلہ کا تذکرہ ہو گا بچوں کے کان میں پڑیں گے اور ساری عمر ان کو یاد رکھیں گے جو لوگ تمہارا رے تابع ہیں ان کی اصلاح ہوگی ان کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ضروری ہے۔ حدیث میں ہے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ یعنی ہر بڑے کو چھوٹے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظ فرمایا کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ذمہ دار ہے اگر نوکرانی تمہاری نماز نہیں پڑھتی ہے تو وہ تو گنہگار ہے ہی مگر تم بھی اس کے ساتھ گنہگار ہو اور جواب دینا ہو گا کہ اُسے نماز کیوں نہیں سکھائی تھی۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب بھی اختیار کر لیا ہے کہ ہم نے تو بہتری تاکید کی مگر وہ نماز پڑھتی ہی نہیں۔ کیوں یہیو! اگر کھانے میں وہ نمک کم و بیش کر دے تو تم کیا کرتی ہو کیا ایک دو دفعہ سمجھا کر کہ نمک بخت نمک ٹھیک رکھا کر۔ خاموش ہو رہتی ہو اور پھر نمک ویسا ہی کھا لیتی ہو جیسا اُس نے ڈال دیا ہو۔ یہ تو کبھی بھی نہ کرو گی چاہے نوکرانی رہے یا نہ رہے اُسے سمجھاؤ گی پھر مارو پیو گی اگر کسی طرح نہ مانے گی تو نکال باہر کرو گی۔ یہیو دین کا اتنا بھی خیال نہیں جتنا نمک کا جو نماز کے مقابلے میں بالکل غیر ضروری چیز ہے دین کا خود بھی خیال کرو اور جن پر تمہارا قابو چل سکتا ہے ان کو بھی دین دار بناؤ تمہاری کوشش سے جو کوئی دیندار بنے گا تمہیں بھی اُسی کے برابر ثواب ملے گا اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ جہاں دنیا کے دس کاموں کا وقت ہے ایک دین کے کام کا بھی وقت نکال لو جو بی بی خود کتاب پڑھ سکیں وہ کتابوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں اور جو خود نہ پڑھ سکیں کسی اپنے رشتہ دار سے پڑھوا کر سنیں علماء سے وعظ اپنے مکانوں میں کہنوا یا کریں جو واقعات پیش آیا کریں ان کی پوچھ پاچھ کیا کریں۔ علماء سے ان کی بی بی کی معرفت یا خط کے ذریعے سے جواب منگا لیا کریں اس سے دین

میں ایسی بصیرت پیدا ہو جائے گی کہ رفتہ رفتہ ہر غفل کی نسبت حکم معلوم ہو جائے گا۔

جب کسی چیز کی برائی معلوم ہو جاتی ہے تو کبھی نہ کبھی تو دل میں اس سے بچنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہی ہے۔ اس صورت میں اگر ذرا سی بھی ہمت سے کام لوگی تو دن دو دن رات چوگی ترقی ہوگی اور اسی میں شدہ شدہ تمام مناسد کی جز یعنی کبر بھی قلب سے نکل جائیگا۔ اسی کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے گو اور تمام مناسد کا جاننا دیا کہ اس ایک صفت کو حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص مان لو۔ یہ صفت اور کسی کیلئے نہیں ہو سکتی۔ وہ صفت کبر یا ہے یہاں یہ ایک جز ہے جس کے ہزاروں شعبے ہیں۔ اجمالاً نہیں بلکہ تفصیلاً اس کے تمام شعبوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دو۔

اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی سب تعمیر مولوی بن جاؤ بلکہ جہاں تک موقع ملے غفلت نہ کرو۔ جیہ مارو پیہ اور زیور کے جمع کرنے کا سب کو شوق ہے یہ یقینی بات ہے کہ تمام یہ جہاں اپنا دل بھر کے زیور اور روپیہ نہیں پاسکتیں اگر غریب ہے "تو" امیر ہے "تو" پر بی بی کو کوشش ضرور ہے کہ زیور اور روپیہ مل جاوے جتنی کوشش سے ایک مقدار روپیہ کی مل سکتی ہے اتنی کوشش سے بلکہ اس سے کمر سے دین کی بہت بڑی مقدار مل سکتی ہے۔ ہمت نہ ہارو کچھ نہ کچھ ہو ہی رہیگا۔ تم ایک حصہ کہو گی تو خدا نے تعالیٰ کی طرف سے دس حصے مرحمت ہوں گے۔

کبر پر وعید

آئے اس مضمون کو حق تعالیٰ نے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سے موکہ کیا ان لوگوں کے چونکا نے کیلئے جو اس مفہم سے کسی طرح بچتے ہی نہیں اور اپنے عیب پر ان کی نظر پڑتی ہی نہیں جب ان کو سمجھانے اور ان کی بھلائی سوچانے سے اثر نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں میں عزیز یعنی غالب بھی ہوں اگر تم کہتا نہ مانوں گے تو میرے ہاتھ سے کہیں جانیں سکتے جیسی چاہوں سزا دوں گا۔ اور اگر کسی نے عمل پر فوراً سزا نہ ملے تو مطمئن مت ہو جاؤ میں حکیم بھی ہوں۔ کسی مصلحت سے مہلت دیتا ہوں بعض لوگ رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں

ہمیں تو رشوت سزاوار ہے۔ صاحبو! اس دھوکے میں نہ رہو خدا کے غضب کو مت بھولو۔ اول تو دنیا ہی میں سزا ملے گی اور اگر دنیا میں کسی حکمت اور مصلحت سے ٹل ہی گئی تو آخرت تو دارالجزاء ہے ہی۔ وہاں کی سزائیں اور زیادہ سخت ہیں وہاں کی سزا سے تو دنیا ہی کی سزا بھگت لینا اچھا ہے۔ وہاں کے احوال و آفات کو سوچتے رہنا چاہئے۔ تصریح موجود ہے۔
وَلَنَسْطَرِّقَنَّ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ يُغْتَابُ۔ یعنی چاہئے کہ ہر شخص خیال رکھے کہ کل کیلئے کیا سامان کیا ہے۔ اور اسی کے یاد دلانے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ زُوْرُوا النَّفْسَ بِرِزْقِهَا وَانْكَثِرُوا بِحُكْمِهَا دِمًا لِّذُنَابِ۔ یعنی قبروں پر جایا کرو اور لذتوں کو منانے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔

اس سے عورتیں یہ فتویٰ نہ نکال لیں کہ قبرستان میں جانا جائز ہے۔ عورتوں کے پردہ سے نکلنے میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ مراد نہ کر آخرت و قیامت ہے۔ جس طرح بھی ہو کسی معتبر کتاب میں قیامت کے حالات پر ہمیں یاس نہیں اور یہ موت اور قیامت کی اجمالی حالت کافی نہیں کہ کوئی موت موت کی تسبیح پڑھا کرے بلکہ موت کو یاد رکھنا یہ ہے جب کوئی کام کرے سوچ لے کہ بعد موت اُس پر کوئی جواب دی تو میرے ذمہ عائد نہ ہوگی۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھو اور اگر کچھ کام قابل جواب دی ہو گئے ہیں تو اُن سے توبہ کرو اور برابر توبہ کرتی رہو۔

اب دعا کرو کہ خدائے تعالیٰ اس کی توفیق دیں۔

آمین یا رب العالمین۔

اوج قنوج

تواضع کی حقیقت، ضرورت اور فوائد کے متعلق یہ دہلی قنوج کی جامع مسجد میں ۳، ربیع الاول ۱۳۳۵ھ بروز جمعہ ہوا جو ۲ گھنٹہ ۳۲ منٹ میں ختم ہوا، جسے مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب مقیم میرٹھ نے قلمبند کیا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله حمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونثق كليه
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
يهدئ الله فلا مضى له ومن يصلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا
وولينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وإصحابه وبارئ وسلم .

امامنا عثمان عليه الصلوة والسلام: من فوضعت يده رجعت يده

تمہید:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تو انصر اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفعت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ خطبہ کا نہ تھا، اس سفر میں کئی جہز فرمائش کی گئی ہے مگر جواب نفی میں دیا گیا یہ سفر اسی ضرورت سے آیا ہے کہ طبیعت عرصہ سے متحمل ہے، وطن میں رہ کر فراغ نہنا مشکل تھا، اس واسطے یہ سفر کیا تاکہ کاموں سے فراغ رہے۔ اور راحت ملے اور وعظ کہنے میں آقب ہوتا ہے جو مخصوص سفر کے خلاف ہے مگر مجھے پہلے سے احتمال تھا کہ قنوج میں ضرور استدعا کی جائے گی۔ لیکن غالب یہی ارادہ تھا کہ بیان نہ کروں گا، جیسے اس سفر میں اور کہیں بھی بیان نہیں ہوا، اور رات نیند بھی خراب رہی اس وجہ سے بھی طبیعت متحمل ہے پھر کوئی مضمون بھی ذہن میں حاضر نہ تھا۔ یہ تو عذر تھا، مگر میرے بھائی اختر نے اوگوں کی طرف سے خواہش ظاہر کی اور درخواست اس طرح کی گئی کہ

اگر طبیعت متحمل ہو سکے تو کچھ بیان ہو جاوے۔ نیز مقدار وقت کو میری رائے پر چھوڑ دیا گیا پس تنجائش دینے نے زیادہ اثر کیا، اس کے بعد حدیث دفعہ قلب پر وارد ہوئی شاید منظور خدا ہو جو مضمون بے ساختہ آگیا، اور شاید وہ مضمون یہاں کے مناسب ہو۔

کبر اور اس کا علاج:

یہ حدیث چھوٹی سی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی تعلیم ترغیب کے عنوان سے ارشاد فرمائی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو حق تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں یہ مضمون ایسا ہے کہ یہاں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ بھی اس کے مواقع میں سے تھی۔ عام ضرورت اس کی یہ ہے کہ وہ امراض جو انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہیں ان سب کا بیان تفصیل کے ساتھ اس وقت تو نہیں ہو سکتا، اس لئے ایک وہ مرض جو اکثر دیگر امراض کی جڑ ہے اور لوگوں میں غائب بھی ہے بیان کے لئے اختیار کیا گیا، اسی کا بیان اس حدیث میں ہے وہ مرض کبر ہے جو عام طور سے اکثر طبیعتوں میں مرکوز ہے شاید ہی کوئی اس سے خالی ہو، ہر انسان میں اس کا، وہ اور اکثر میں اس کا اثر بھی موجود ہے کوئی عقل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کوئی تمول میں اور کوئی حسن میں غرض کوئی طبیعت اس سے مستثنیٰ نہیں، دنیا داروں کی تو کیا شکاریت و بندار بھی اس سے خالی نہیں، کوئی علم میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور کوئی عمل میں اکثر اہل علم کو دیکھ لےجئے کہ وہ عوام کو حقیر سمجھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی راستے میں مل جاوے تو خود تو یہ اس کو کیا سلام کریں گے اور اگر وہ سلام کرے تو بعض اوقات جواب بھی نہیں دیتے اس کی وجہ سے اس کے اور کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور بعض کا جہل تو ایسا مرکب ہے کہ اپنی اس نامعقول حرکت پر قرآن وحدیث سے شہادت لاتے ہیں مثلاً قرآن شریف میں ہے، **هَلْ يَسْتَوِي الْغُلَامُ بِالْمُؤْمِنِينَ** وَالْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْتَمُونَ جس کے معنی یہ ہیں، کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں اور احادیث میں جا بجا

علماء کی فضیلت آئی ہے اور فضیلت کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں سے بڑھا ہوا ہو تو قرآن و حدیث سے چابلوں کا چھوٹا ہونا اور ہمارا بڑا ہونا ثابت ہو گیا، پھر اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو کیا بیجا ہے؛ یہ ثبوت ہیں ان کے خیال خام کے ان لوگوں نے وہ آیتیں نہیں دیکھیں جن میں عالم بے عمل کی مذمت آئی ہے مثلاً آیت **وَاحْشِنُ لِنَفْسِ عَلٰی عِلْمِ اللّٰہِ** تعالیٰ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ علم کے ساتھ بھی گمراہ ہیں اور احادیث میں تو بالتحریک ایسے علماء کی سخت مذمت اور ان کے سخت وعید موجود ہے جو عالم ہو کر عمل نہیں کرتے ایسی حدیثیں بہت اور ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہیں پس جب کہ ان میں بدترین عمل موجود ہے، جس کا نام تکبر ہے تو یہ عالم بے عمل کے مصداق ہوئے اور ان وعیدوں اور مذمتوں کے مورد ہوئے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں پھر کس بات پر پھوسلے ہوئے ہیں قطع نظر اس کے جن عوام کو یہ حقیر سمجھتے ہیں کیا معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے ساتھ کیا ہے۔

تا یار کرا خواہد بہ و ملیش بکہ باشد

یاد رکھیں کہ چاہتا ہے اور میان اس کا کس طرف ہوتا ہے (ممکن ہے خدا تعالیٰ ان کو تم سے بھی اچھی حالت میں پہنچا دیں اور ممکن ہے کہ تم کو مردود کر دیں) اور ان کو مقبول بنالیں؛ خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں کیا خیر تمہارا خاتمہ کیسے ہو؛ اور ان کا خاتمہ کیسا ہو۔

امید اور خوف

بعض لوگ شبہ کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے یہ تو بالکل اندھیر ہے کہ کوئی افعال صادر کرتا ہو اور مؤمن ہو اور باوجود اس کے اس اندیشہ میں رہے جائے عند اللہ مقبول ہوں یا مردود اس کے تو معنی ہوئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ بیکار چیز ہیں کیوں کہ اس کے بعد بھی نتیجہ یہی کہ ہر وقت یہ خوف لگا ہوا ہے۔

تا یار کرا خواہد بہ و ملیش بکہ باشد

یہاں تک کہ یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہے اسی طرح بد اعمالیوں میں کچھ حرج نہیں کیوں کہ بد اعمالی کرنے والا بھی امید کر سکتا ہے ع تا یا ر کرنا خواہد جو پیش کہہ باشد یہاں تک کہ یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہو جائے، اس طرح تو دین کا کار خات ہی سب درہم برہم ہو جاتا ہے نہ وعدہ کوئی رہا نہ وعید۔

اور یہ بات نصوص کے بھی بالکل خلاف ہے وَغَدَّ ثَلَاثَةٌ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ اَلْمُعْتَادَ (اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے) وغیرہ متکڑوں آیتیں موجود ہیں جو دونوں طرف سے یقین دلانے والی ہیں نیک اعمال کرنیوالے کے لئے جنت کا وعدہ ہے بد خلاف نہیں ہو سکتا؛ اور عصا و کفار کے لئے جہنم کی وعید ہے جو خلاف نہیں ہوگی؛ پھر اس کے کیا معنی کہ نیک اعمال کر کے بھی اس اندیشہ میں رہو؛ ع تا یا ر کرنا خواہد جو پیش کہہ باشد (یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہو جاتا ہے) اس شبہ کا جواب ہے کہ قانون خداوندی میں کچھ اندیشہ نہیں، مگر تم نے اس میں غور نہیں کیا جن آیتوں میں ایمان و عمل صالح پر وعدہ ہے اس میں شرط یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح موت تک مستحکم رہے چنانچہ حدیث میں ہے اَلَا عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ لَكُمْ مِنَ الْعَمَلِ اَكْثَرُ مِمَّا تَحْسَبُونَ (اور جن آیتوں میں کفر و معصیت پر وعید ہے اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اسی حالت میں موت ہو تب وعید ہے چنانچہ ارشاد ہے فَبَسْطَ وَهُوَ سُكَّارٌ فَاَوْبَكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ (پھر کافر ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں) جس کو وعدہ تو یہی ہے کہ کسی پر میزان جو پیش کہہ باشد میں مذکور ہے بلا وجہ نہیں ہوتا بلکہ اعمال کی وجہ سے میزان ہوتا ہے اعمال صالحہ پر میزان رحمت کے ساتھ ہوتا ہے اور بد اعمالیوں پر قسٹ کے ساتھ ہوتا ہے؛ اور یہی حاصل ہے ان نصوص کا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لئے اعتماد رکھنا چاہیے جنت کا اور کافر کے لئے اعتقاد رکھنا چاہیے دوزخ کا۔

توفیق اور سلب کا اختیار

یہ بات تو یقینی ہے کہ عمل صالح پر نتیجہ اچھا مرتب ہوگا اور برا نتیجہ مرتب نہ ہوگا، اور بد اعمالی پر نتیجہ برا مرتب ہوگا، اچھا مرتب نہ ہوگا، لیکن ایمان و عمل صالح استمرار و دوام الی الموت کی ایک شرط ایسی ہے جو کمزور دینے والی ہے کیوں کہ عمل نیک اور عمل بد جو آپ کے ارادہ پر ہے اور یہی مدار تکلیف ہے؛ لیکن ارادہ کا پلٹ دینا حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہ اس پر قادر ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو آج کافر کل کو ایسا مومن کامل کر دیں کہ غوث و قطب ہو جائے اور ایک غوث اور قطب کو دم بھر میں ایسا کافر کر دیں کہ شیطان سے بھی بدتر ہو جائے خود شیطان ہی کی حالت آپ کو معلوم ہو جائے کہ داخل ملائکہ تھا مگر حق تعالیٰ کا ارادہ اس کے خلاف تھا اور وہ زرادیر میں ظہور میں آگیا، لیکن اس سے اعمال کا بیکار ہونا یا قدرت سے خارج ہونا لازم نہیں آیا کیوں کہ وہ کافر کفر کی حالت میں مقبول نہیں ہوا بلکہ توفیق ایمان کے بعد مقبول ہوا اور توفیق کے بعد اس کا صدور اختیار سے ہوا اور وہ غوث و قطب ایمان و عمل صالح کی حالت میں مردود نہیں ہوا بلکہ سلب ایمان و سلب اعمال کے بعد مردود ہوا اور غرض اللہ کے بعد اس سلب کا صدور اختیار سے ہوا۔

پس یہ بات یقینی ہے کہ بقاء ایمان کی حالت میں کوئی مردود نہیں ہو سکتا اور بقاء کفر کی حالت میں کوئی مقبول نہیں ہو سکتا، مگر یہ بقاء امتیاء و سلسلہ نسل کے درجہ میں کس کے قبضہ میں ہے۔ یہ ہے اصل اس بات کی کہ ہندوگان خدا خوف سے کانپا کرتے ہیں؛ باوجود اس کے کہ وہ حق تعالیٰ کے وعدہ و وعید پر بالکل یقین رکھتے ہیں؛ یقین تو اس بات کا رکھتے ہیں کہ اعمال پر نتیجہ مرتب کرنا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا؛ اگر اخیر تک کوئی کفر پر ہمارا با تو یقیناً جہنم کا عذاب ہے اس کا تو پورا یقین ہے مگر کانپتے ہیں اس واسطے کہ دل حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے ارادہ کا پلٹ جانا ہر وقت ممکن ہے؛ جس کے لئے کوئی وعدہ مقرر نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ ایک ایسے فعل کا مدار ہے قبضہ میں ہے؛ جس کے لئے کوئی وعدہ مقرر نہیں ہو سکتا؛ ہاں وہ

کریم و رحیم بھی ضرور ہے جس سے بہت کچھ امیدیں ہیں! غالب یہی ہے کہ جو ایمان و عمل صالح کا ارادہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتے ہیں اور اس کو دوام و استمرار کی توفیق دیتے ہیں! لیکن جس وقت نظر اس کے اختیار اور حکومت علی الاطلاق پر پڑتی ہے اس وقت سب امیدیں فراموش ہو جاتی ہیں! کسی نے خوب کہا ہے۔

غافل مرد کہ مرکب مردان راہ را در سنگلاخ باد یہ وہ بہاریدہ اند

نومید ہم مہاش کہ زندان بادہ نوش ناگہ بیک خردش بہ منزل رسیدہ اند

(غافل ہو کر نہ چل اس لئے کہ مردان راہ کے گھوڑے سخت جنگل میں چلنے سے عاجز رہے ہیں! ناامید بھی مت ہو! اس لئے کہ زند شرابی اچانک ایک نالہ سے منزل تک پہنچ گئے ہیں!)

اور یہ صرف شاعری نہیں! بلکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی شان یہ ہے۔

گندہ آمر ز رنداں قدح خوار بطاعت گیر پیران ریا کار

(رنداں شراب خوار کے گناہ بخشنے والے ریا کار پیروں سے طاعت پر مواخذہ کرنے والے ہیں)

حق تعالیٰ کی عظمت

گو ایسا کم ہوا ہے! لیکن ہوا ضرور ہے کہ ایک مومن کا فرد اور زندگی بن گیا! اور ایک کافر طغیہ مشرک مومن کامل بن گیا! جب ایک بات ممکن التواریع ہے جو کم ہی ہوا تب بھی ڈرنے کی چیز ہے! لوگ کچھ بڑی میں جاتے ہیں تو ڈر معلوم ہوتا ہے کیوں کہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بیچ ایسا نہ آن پڑے کہ قانون بھی ہمارے خلاف ہو جائے! اسی طرح اچھے اچھے ماہر ان قانون کو یہی حاکم سے خوف ہوتا ہے! حالانکہ ان کو قانون معلوم ہوتا ہے پھر حق تعالیٰ سے کیسا کچھ خوف ہونا چاہیے! اس کو خود سمجھ لو کیوں کہ حق تعالیٰ حاکم مطلق ہیں! جن کے اوپر کوئی کسی قسم کا حاکم نہیں! تمہاری حالت کا بدل دینا اور قانون کو تمہارے خلاف

کر دینا ہر وقت ان کے اختیار میں ہے، کا ہے کا ناز اور کا ہے کا انداز ناز و انداز اس وقت تک سو جھتے ہیں جب تک حق تعالیٰ کی عظمت نظر میں نہ ہو اور اگر عظمت نظر میں ہو تو پتے پانی ہو جائے؛ حق تعالیٰ کی عظمت وہ چیز ہے اس کے انکشاف کے وقت عقل و ہوش سب رخصت ہو جاتے ہیں سمجھنے کی بات ہے کہ ناز انداز کسی عمل ہی پر ہو سکتا ہے اور عمل کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا ہو اگر حق تعالیٰ کی شان کے موافق نہیں ہو سکتا؛ کیا بندہ اور کیا اس کا عمل جس کو خدا کی شان کے موافق کہا جاوے نیز ناز تو ملتعب چیز پر ہو سکتا ہے اور اعمال جن پر آپ کو ناز ہے گو وہ ملتعب ہے لیکن، کاتب بھی اس کی صدور کی ایک علت ہے؛ *بَعْدَ الْعَمَلِ* نہیں ہے بلکہ اس کی علت حقیقتاً مشیت حق ہے؛ پس چوں کہ کاتب ملتعب قریب ہوتی ہے اس لئے اعمال کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؛ مگر اس کے لئے بھی ایک دوسری شے علت ہے یعنی مشیت حق چنانچہ معلوم ہے: *وَمَنْ تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ* (اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں) صاحب! ادھر کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کو جو دخل ہے وہ برائے نام ہے ایک بزرگ کی حکایت ہے جو قابلِ عبرت سے گو یہ حکایت خواص کے خطاب کے قابل تھی؛ مگر مسلمان خواص ہی ہیں؛ اس لئے بیان کرتا ہوں۔

امثالِ عبرت

حکایت یہ ہے کہ ان بزرگ نے ایک وعدہ کر اللہ کا ارادہ کیا؛ تو بڑی دیر تک چاہتے رہے کہ زبان سے خدا کا نام لیں مگر زبان پر نہ آیا؛ حیرت کی بات ہے لوگ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے مگر یہ حالات اہل حال پر گزرتے ہیں؛ جن پر گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں دوسرے کیا جائیں۔

اے تو خوار سے پائنتنت کے وانی چست
حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورد

(تمہارے پاؤں میں کاٹا بھی نہیں لگا ہے تم ان لوگوں کی حالت کو کیا سمجھ سکتے ہو؟)

جن کے سروں پر بلا اور مصیبت کی توار چل رہی ہے)

اہل حال کو سخت سے سخت حالات ناقابل برداشت پیش آتے ہیں! کتنی سخت بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا نام بھی زبان پر نہ آیا! اس سے جو حالت ان کے دل پر گزری ہوگی وہی جان سکتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے سالک کے قلب پر تو ذرا سائیں بھی آتا ہے وہ تو جان کھوئے کو تیار ہو جاتا ہے۔

یہ دل سالک ہزار اہل غم بود گرز باغ دلی خلا کے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم وارد ہوتے ہیں اگر ذرہ بھر بھی اس کی باطنی حالت میں کمی ہوتی ہے۔)

ان کو سخت حیرت ہوتی کہ ایسا کیوں ہوا! بس یاد آگیا کہ ایک دفعہ جوانی میں لا ابالی پن سے ایک بے ہودہ کلمہ زبان سے نکلا تھا جس سے توبہ نہیں کی گئی آج اس کا وبال پڑا ہے وہ حجاب ہو رہا ہے کہ کلمہ کو زبان پر نہیں آنے دیتا! حضرت یہ دستور گذار لھانیاں اور حق تعالیٰ کے راستہ میں پیش آتی ہیں جو راستہ طے کرتے ہیں ان سے پوچھو مگر ہم لوگوں نے تو سہل طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس راستہ میں قدم نہ رکھو! نہ پڑھو نہ قضا ہو! اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حق تعالیٰ جو کسی سے اعمال صالحہ کی توفیق سلب کر دیتے ہیں! اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے یوں ہی بلا وجہ سبب کا قاعدہ توفیق سلب نہیں کرتے گو قدرت یہ بھی ہے کہ بلا وجہ بھی سلب کر لیں مگر وہ ایسا کرتے نہیں بلکہ جب کسی سے کوئی نعمت سلب ہوتی ہے اس کا سبب اس شخص کا کوئی عمل اختیار ہی ہوتا ہے جس کو خدا نے یاد رکھا، اور بندہ نے بھلا دیا، بندہ نے اس کو معمولی سمجھا اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بات تھی، اس لئے مواخذہ کے وقت جہل کے سبب یوں گمان کر لیا جاتا ہے کہ بلا وجہ مواخذہ ہوا اس لئے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا چاہئے اور نہ کسی سزا کو بلا وجہ سمجھنا چاہیے۔

حضرت جنید بغدادیؒ ایک بار چلے جا رہے تھے ایک مرید ساتھ تھا راستہ میں ایک خوبصورت لڑکا عیسائی کا نظر پڑا مرید کی نظر اس پر پڑ گئی مرید نو آموز یا نا آموز تھا اس کو نظر

ان الفاظ کے جوڑ سے پتہ چلتا ہے اس حالت کا جو اس آیت کے اترنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہوگی کہ اتنے لفظ پر بھی استغاثہ نہیں کیا گیا! اَلَا رَحْمَةُ بِنِ رَبِّكَ کیوں کہ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ رحمت و بخیر کی کتنی ہے، مگر اس کا وقوع ہوگا یا نہیں اس لفظ سے اس کا اطمینان نہیں ہوتا! اس واسطے ایک جملہ اور یہ ہادی: اَلْاَفْضَلُ كَانَ عَلَیْكَ کَبِیْرًا یعنی چونکہ خدا تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال ہے اس لئے بالفعل رحمت آپ کی و بخیر ہے! آپ کسی طرح کا اضطراب نہ کریں بس اس لفظ سے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان ہو گیا کہ ایسا واقعہ نہ ہوگا کہ علوم سب کر لئے جائیں! صرف اظہار قدرت اور تصحیح عقیدہ کے لئے ایسا فرمایا گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ گفتگو ہے! تاہم دیگر اچھے دوسروں کی تو کیا حقیقت ہے! ہم کو ذرا ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے کسی کو علم پر ناز ہے تو حماقت ہے، عمل پر ناز ہے تو حماقت ہے! ان میں سے کوئی جز بھی اس درجہ میں ملکتب نہیں جس پر ناز کیا جائے! جس کو کوئی چیز حاصل ہے وہ سب عطاء الہی ہے اس کو اپنی چیز سمجھنا اور تزکیہ نفس کرنا کبر ہے اور کبر وہ عیب ہے جو گندہ درگند ہے! اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کبر کس درجہ بری چیز ہے! مگر ہم لوگوں میں بہت کم قلوب اس سے پاک ہوں گے! اس حدیث میں اسی کا علاج ہے اس وجہ سے اس کو اختیار کیا گیا! ایک وجہ تو یہ ہوئی اس کے اختیار کرنے کی۔ دوسرے یہ کہ یہ مرض عام ہونے کے ساتھ ام الامراض و بیماریوں کی جڑ بھی ہے اکثر شدید امراض باطنی کی جڑ یہی ہے اور اکثر عیوب کا سلسلہ کبریٰ پر منتہی ہوتا ہے، مثلاً غصہ کہ یہ ایک بڑا مرض ہے مگر پیدا ہوتا ہے کبریٰ سے بعض وقت تو اس کا ظہور خود غصہ والے کے منہ سے ہونے لگتا ہے مثلاً بعض بد دماغ آدمی غصہ کے وقت اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں کہ تو زمین جانتا ہم کون ہیں؟

انسان کی اصلیت:

ایک بزرگ نے اس کا خوب جواب دیا: انہوں نے ایک شخص کو ٹوکا کہ غرور سے نہ چلو

وہ غصہ میں آکر کہنے لگا: لانا ذریٰ من اننا یعنی جانتے نہیں میں کون ہوں ان بزرگ نے کہا جانتے ہوں اولئک نطفۃ فذرہ و آخرک حبۃ فذرہ ۷۷ و انت یس ذلک تحصیل اللہ لہ ذرہ یعنی پہلے تو ایک پلید نطفہ تھا اور انجام کار ایک گندہ مروار ہو جائے گا! اور اس کے بیچ میں یہ حالت ہے کہ پیٹ میں جو ست کو لئے پھرتا ہے، واقعی انسان کی حالت تو یہی ہے ہم ظاہر میں کیسے پاک و صاف ستھرے بنے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں صابون ملتے ہیں عطر لگاتے ہیں اور نفیس مزاج بنے ہیں میل کچیل سے گھن کر تے ہیں پہلے کپڑے تک پہننا گوارا نہیں کرتے مگر حانت یہ ہے کہ جس چیز سے گھبراتے ہیں وہ ایک کافی مقدار میں پیٹ کے اندر ہر وقت بھری رہتی ہے کوئی تول کر دیکھے تو پانچ سے تین سیر دوسر پانچ نہ ہر وقت پیٹ کے اندر ساتھ رہتا ہے جس چیز سے گھنیاتے ہیں وہی لاد سے پھرتے ہیں، صاف ستھری جملوں میں جاتے ہیں، مگر یہ ترک ساتھ ہے آدمی ذر غور کرے تو اس سے تمام ناز جاتا رہے، یوں کہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سب کا عیب و حکم رکھا ہے، جس سے ہم ستھرے بنے پھرتے ہیں اگر پیٹ کی مانی مانی میں قوت ماسک نہ ہوتی جس سے پانچ نہ رکا رہتا ہے اور خاص وقت پر نکلنے کا تقاضا ہوتا ہے اور یہ مانی ہر وقت بہا کرتی یا کم از کم اس راستہ سے اس کی بدبوئی ہر وقت آیا کرتی تو کوئی پاس بھی نہ بیٹھنے دیتا، سب صفائی اور نفاست بھول جاتے چنانچہ جن لوگوں کی یہ قوت ماسک کمزور ہو جاتی ہے اور ہر وقت دست پہنے لگتے ہیں تو دیکھ لیجئے ان سے کیسی نفرت کی جاتی، مگر حق تعالیٰ نے اپنی شان ستاری سے پیٹ کو ایسا ڈھکا ڈھول بنایا کہ کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ تمہارے پیٹ میں پانچ نہ ہے یا کیا ہے، گندہ دہنی ایک مرض ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ کوئی پاس بھی نہیں آنے دیتا جس کے نزدیک جائیں وہی نفرت کرتا ہے، حق تعالیٰ نے وہ حالت دکھانے کے لئے اس قسم کے جھٹ امراض پیدا کر دیے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر حق تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر لیا کریں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ غلاظت پیٹ میں اس طرح پڑ ہوتی جس کی بو یا کرتی مگر خدا تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا۔

امام کی خصوصیات

زمانہ طالب علمی میں ایک گندوہن آدمی میرے ہی پاس جماعت میں کھڑا ہوا تھا، اس بھنے، نس کو بھی کچھ ضد تھی کہ جب میرے پاس کھڑا ہوتا مجھے سخت ایذا ہوتی، جماعت کے خیال سے میں کھڑا رہتا مگر جان پر بین جاتی۔ دیکھنے گندہ ہنی ایسی بڑی چیز ہے اگر خدا نخواستہ آنتوں میں سے ایسا سوراخ نکلا ہوا ہوتا جس سے بد بو آتی تو کیا حالت ہوتی کیا کرتے؟ اس کو کس طرح بند کرتے کیا اس کے منہ کو ڈور سے سے باندھا کرتے، غرض اس کے تصور سے بھی وحشت ہوتی ہے یہاں ایک بات درمیان میں یاد آتی جو فقہاء نے بیان کی ہے واقعی وہ جماعتیں حقیقت شناس ہیں دین کی صوفیہ اور فقہاء، فقہاء نے لکھا ہے کہ جس شخص سے جماعت کا ایذا ہو جیسے کوڑھ کا مریض یا غارش کا مریض یہ گندہ دہن وغیرہ اس کو جماعت معاف ہے کیوں کہ ایک کی وجہ سے دس کی جماعت جاتی ہے بعض لوگوں کو اس ایذا پر صبر نہ ہوگا تو وہ جماعت سے بیحد رہیں گے فقہاء نے تکثیر جماعت کو بہتر نشان سمجھا ہے اسی تکثیر کی وجہ سے امام کی صفات لکھی ہیں ان سب کی بناء اس پر ہے کہ جماعت میں تکثیر ہو اور نفرت نہ ہو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر علم و فضل میں چند آدمی برابر ہوں تو ایک وجہ ترجیح کی خوبصورت ہونا بھی ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے مگر امر نہ ہو کیوں کہ امر دے پیچھے نماز مکروہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی طرف زیادہ رغبت ہوگی اور ایک وجہ ترجیح کی یہ بھی لکھی ہے کہ جو نسب میں بڑھا ہوا ہو، نسب سے بھی آدمی کی عزت ہوتی ہے اور مقتدیوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں عار نہیں آتی تو اس سے تاثیر ہوگی جماعت کی یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو اس کو امام بنایا جائے کیوں کہ ایسا آدمی عقیف زیادہ ہوگا اور غیر عقیف سے عقیف کے پیچھے جماعت زیادہ جمع ہوگی اور اس سے کوئی نہ سمجھے کہ امام صاحب کی بیوی کو جا کر جھانکا کریں، کہ اس کا حسین ہونا معلوم ہو بلکہ یہ بات آپس میں ملنے چلنے والوں کو معلوم رہتی ہے کہ کس کے گھر

کی کیا حالت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مقتدیوں کو یہ بات معلوم ہو کہ فلاں شخص کی کورت حسین ہے تو یہ بھی کسی درجہ میں وجہ ترجیح کی ہو سکتی ہے؛ فقہاء شرعی مذاق نہایت صحیح رکھتے ہیں شریعت کی تاکیدیں جماعت کے متعلق دیکھ کر تکثیر جماعت کی صورتیں تجویز فرمائی ہیں شریعت کو تکثیر جماعت کا خاص اہتمام ہے اس لئے امام کو تطویل قرأت سے منع فرمایا ہے اور تطویل کرنے والے کو فتنائی فرمایا ہے تاکہ جماعت میں تقلیل نہ ہو؛ امام کے متعلق ان جملہ احکام کی بناء تکثیر جماعت ہی ملے گی اس طرح شریعت نے مقتدیوں میں رعایت کی ہے کہ ان باتوں سے منع کیا ہے جو تکثیر جماعت میں خارج ہوں مثلاً حدیث میں ہے جو شخص بسن کھائے وہ مسجد میں نہ آوے کیوں کہ اس سے ایذا ہوتی ہے جو محل فسی النکیر ہے (کثرت میں خلل انداز)

حاکم کی اطاعت

حضرت عمرؓ نے ایک مجرم عورت کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: یا اذۃ اللہ اقمی بدی بس نبیک ولا تسوء ذی الناس یعنی اے خدا کی بندی اپنے گھر بیٹھے اور لوگوں کو تکلیف مت دے۔ وہ طوعاً کرہاً چلی گئی؛ چند سال کے بعد دیکھا گیا کہ پھر آ رہی ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمرؓ کا انتقال ہو چکا تھا، مگر اس کو خبر نہ تھی ایک شخص نے اس سے کہا ابشری ففسد مات ذاک الریحل یعنی اب دل کھول کر طواف کر لے کیوں کہ عمر (جنہوں نے منع کیا تھا) وفات پا چکے اس نے بہت تاسف کیا اور انا للہ پڑھا؛ اور کہا میں اب آئندہ طواف نہ کروں گی؛ اگر عمر زندہ ہوتے تو طواف کرتی میں ان کو مردہ سمجھ کر نہیں آتی تھی بلکہ زندہ سمجھ کر آتی تھی طواف کے شوق نے مجھے مجبور کیا اور میں نے جی میں کہا کہ طواف کروں گی بہت سے بہت سزا ہو جاوے گی۔ عمر ایسا شخص نہ تھا کہ زندگی میں تو اس کا حکم مانا جاوے اور مرنے کے بعد نہ مانا جاوے یہ کہہ کر چلی گئی یہ بھی اطاعت حاکم کی اور یہ تھا مسلمانوں کا باہم ارتباط اور تعلق جس کی نظیر ملنا مشکل ہے حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بعض لشکروں کے

امیر نے حکم دیا کہ سپاہی آگ میں کود پڑے اور وہ کوونے کے لئے تیار ہوئے (یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہے) اس لشکر میں فقہاء صحابہ بھی تھے! انہوں نے ان کوونے والوں کو بکرا اس قاعدہ کے موافق لایا: لا تعلق فی معصیۃ الخالق (اللہ تعالیٰ کی معصیت میں حقوق کی اطاعت نہیں ہے) اور مجمع مرکب از مجاذیب و سائلین تھا! پھر یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائلین یا نعتین کی تسویب^(۱) فرمائی، غرض وہ بی بی واپس چلی گئی! تقریر اس سے متعلق تھی کہ جس شخص کے مسجد میں جانے سے دوسروں کو ایذا ہو اس کو چاہیے کہ نماز گھر میں ادا کریں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقصد ہو جس کے مسجد جانے سے بہت سوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اگر قابو چلے تو اس کو مسجد میں آنے سے روک دینا جائز ہے، کیونکہ جب کہ اتنی ایذا کی وجہ سے منہ میں سے بد بو آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے شریعت نے مسجد آنے سے روک دیا ہے تو جن سے دینی یا دنیاوی فتنہ کا اندیشہ، وہاں کی ممانعت بطریق اولیٰ نکلتی ہے یہ کلام اس پر چلتا تھا کہ غصہ کی اصل تکلیف ہے چنانچہ بعضوں کی زبان پر غصہ کے وقت یہ بات آجاتی ہے کہ جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو معلوم ہو ہم کون ہیں اگر یہاں پردہ اٹھا دیں تو ساری مسجد کے آدمی بھاگے نظر آویں۔

حکمت اور مصلحت

حق تعالیٰ نے حیات میں بھی پردہ ڈھکا رکھا اور بعد ممات کے بھی کیسی ستاری کی ہے حکم دیا ہے کہ لاش نہلاؤ تاکہ کوئی گندی چیز مرض کی حالت میں لگ نہ گئی ہو جس سے لوگوں کو نفرت ہو تو وہ دھل جائے اور جنازہ کالے چٹان پر بار نہ ہو اور صاف ستھرے کپڑوں میں لپیٹو اور خوشبو لگاؤ اور خوشبو میں سے بھی کافور کو اختیار کیا جو مانع تشن بھی ہے ان سب میں یہی حکمت ہے کہ اس سے کسی کو نفرت نہ ہو اور عیوب و عیوب ہیں ایک منتیل کی لاش کی تشریح ڈاکٹر نے کی اس کے بعد اس کی جمہیر تعلیق کی گئی میں بھی اس کے غسل و نماز میں

شریک تھا، واللہ اس قدر تکلیف ہوئی تے کہ بیان نہیں کی جاسکتی، وادب ہونے کی وجہ سے ثابت توئی مگر دماغ وقلب کی جو حالت تھی اس کو وہی لوگ خوب جانتے ہیں جو اس وقت شریک تھے، مگر ایسی حالت ہر مردہ کے ساتھ پیش آوے تو عجب نہیں کہ لوگ ذہن کرتا بھی چھوڑ دیں اور سینہ دہی پھوڑ کر بھاگ جکیں اور کہتے: جی! اس کو خراب کرتے چریں، اس مقتول کی حالت، کچھ کر قدر معلوم ہوئی اس حدیث کی جس میں ہے کہ تمین چیزوں کو مؤخر نہ کرو ایک توان میں سے جتا، ابھی ہے بھان مد شریعت کے کیا انجام ہیں ان ہی کی بدولت مسلموں کا مردہ کی عزت و احترام کے ساتھ جاتا ہے کہ اتنی کو ذرا بھی ناگواری نہیں ہوتی اس مقتول کی اداں کا کفن دفن سب کچھ ہوا، مگر کسی درجہ ناگواری کے ساتھ کہ الامان الامان اس پر نہ کرنے میں خدمت یہ بھی ہے کہ مقبول کو منزل مقصود پر جلدی پہنچا، اور مردہ کو اپنی طرفوں سے جلدی پھینکوا، نام شری میں ایک ایک نہیں پہنچا، وہں کھمتیں ہیں اہل خاہر کے لئے بھی کھمتیں ہیں اور اہل باطن کے لئے بھی کھمتیں ہیں۔

بہار عام حسنش دن دجاں تازہ میداد

زیگ ادباپ صورت راہ وادب مٹنی را

(اس کے عالم حسن کی بہار خاہر پرستوں کے دن و جان کو رنگ سے اور حقیقت پرستوں کے دن و جان کو بوسہ تازہ رکھتی ہے)

مردہ کو تجہیز و تکفین کے جلدی کرنے میں باطنی حکمت تو یہ ہے جو ابھی مذکور ہوئی اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا اور ظاہری حکمت یہ ہے کہ بدبو آنے سے پہلے اس کو احکام دیا جائے اس کے عیب نہ کھلیں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے زندوں کا نفع اور مردہ کا بھی نفع۔

تدابیر نجات

یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے کہ جب مسورت سلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ساتھ

اسی شفقت ہے کہ اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ ہمارے دماغ کو بدبو سے تکلیف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسم کو جہنم میں کیسے چھوڑیں گے انشاء اللہ بہت کچھ امیدیں ہیں۔

فائدہ یہ حصیوں کے درگرد کہ دار و جنس سید پیش رو

(جو شخص ایسا سردار پیش رو رکھتا ہو وہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں نہ رہے گا)

اس کے معنی یہ نہیں کہ جہنم میں جانے نہ دیں گے جس سے ہم لوگ تکیہ کر سکیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں پر موجود ہیں فرشتوں کے ہاتھ سے ہم کو چھرائیں گے اور عذاب نہ ہونے دیں گے بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ آپ نے دوزخ میں جانے کے اسباب سے منع فرمایا ہے جیسے بدبو سے بچنے کی تدبیر بتائی ہے کہ جلدی دفن کرو مردہ کو مرنے نہیں دیا، یہ بھی ممکن تھا کہ آپ حق تعالیٰ سے دعا کر دیتے کہ مسلمانوں کا مردہ مزار نہ کرے مگر یہ نہیں ہوا بلکہ تدبیر تعلیم فرمائیں جن کے ذریعہ سے سزے سے حفاظت رہے اسی طرح وہ اعمال تعلیم فرمائے جن کے ذریعے دوزخ سے نجات رہے ہر تعلیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایسی شفقت ہے جیسے باپ کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہر موقع پر بیٹے کو وہی تدبیریں بتاتا ہے جو اس کے نزدیک اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں اور ذرا سی بھی تکلیف بیٹے کی نہیں دیکھ سکتا تو گو حضور صلی اللہ علی وسلم ہمارے پاس نہیں ہیں مگر تدبیر نجات سب بتا گئے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علی وسلم کی شفقت موجود نہیں، حالت حیات ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ کی شفقت سب کو عام ہے حاضرین کو بھی غائبین کو بھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب تک ایسی ہی موجود ہیں اور قیامت تک رہے گی یہ تو زندہوں کا نفع بیان ہوا تعجیل تجسیر و تخفین میں اور ایک فائدہ کا بھی بیان ہوا کہ اگر مقتول ہے تو جلدی اپنے ٹھکانے پہنچا دیے جائے گا اور مردہ کا ایک نفع اور بھی ہے اور وہ ایک ذرا باریک بات ہے اس کے لئے اول ایک مقدمہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن اللہ خبر دی ہے کہ مردہ کو ایساں ثواب صدقہ خیرات وغیرہ کا ہو سکتا ہے، اس طرح زندہ مردہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ایک دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ارادہ وصال ثواب کا جب ہوتا ہے جب مردہ سے محبت

ہو اور مردہ میں تاخیر میں بدبو آجودے کی تو آپ کو اس سے اذیت اور نفرت ہوگی پھر ہرگز ہرگز اس کے تصور کو بھی جی نہ چاہے گا ایسا لٹو اب تو کیسا تو وہ غریب نصیبِ ثواب سے محروم رہے گا۔ اس واسطے حکم دیا گیا کہ نفرت پیدا ہونے سے پہلے ہی ذہن کر دو؛ بلکہ مسلمانوں کے مردوں کو خوب دھوئی دینی چاہیے خوشبودار کا فور بھی ملا جاتا ہے کا فور میں یہ حکمت ہے کہ اس سے کیڑے بھاگتے ہیں؛ اس کا خاص طور پر حکم ہے کہ کچھ دیر تک تو حفاظت رہے اور نظروں سے پوشیدہ ہونے کے وقت تک کوئی بات موجب نفرت نہ ہونے پائے غرض بیشک دونوں مصالحتیں ہیں جلدی ذہن کرنے میں سب کی سب واقعی مصالحتیں ہیں نے چلنے میں بھی جلدی کا حکم ہے اور نماز میں بھی جلدی کا حکم ہے دیکھئے حق تعالیٰ نے ہماری کتنی حفاظت کی ہے اور ہمارے عیوب کس طرح ڈھانکا ہے اور زندگی میں گندیوں کو ہمارے جسم میں اس حفاظت سے رکھا ہے کہہیں کو پھوٹنے نہیں دیا؛ اگر اتنی حفاظتیں نہ ہوں تو ہم کو اپنی حقیقت نظر آجودے غرض یہ ہے کہ اگر اپنے یہ حالات ہم کو محفوظ رہیں تو کبھی کبیر نہ آوے:

تفکر کی ضرورت

مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تفکر کی عادت نہیں اگر گاہ بگاہ بھی غور کر لیں تو یہ باتیں چھپی ہوئی یا دلیل کی محتاج نہیں ہیں بلکہ از قبیل مشاہدات ہیں؛ جو ہر شخص کے نزدیک مسلم اور مشاہد ہیں ہاں ان کے استحضار کے لئے کچھ نہ کچھ قصد شرط ہے موقوفہ کرنا چاہیے کہ اس تفکر سے اتنے بڑے مرض کا علاج ہوتا ہے جو ام الامراض ہے اور کچھ مشکل بھی نہیں نہ اس میں کچھ حرج ہوتا ہے اور اگر اتنا سا کام اختیار و ارادہ سے کرنے میں بھی آپ کو تکلیف ہے تو میں آپ کو ایک مراقبہ بتاؤں جس کا بالاضطرار روزِ مردہ موقع پیش آتا ہے وہ یہ کہ پاخانہ میں ایک دفعہ ہر شخص کو جان پڑتا ہے ذرا وہاں کی بھیت کو خیال کیجئے کہ سب سے علیحدہ اپنے عیوب کو کھولے بیٹھے ہیں بھیت وہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے ساتھ نہیں آسکتے کام وہ ہے

اس کے تصور سے بھی دلی جھنجھلاہٹ ہے گو کرنا ہر شخص کو روز پڑتا ہے ذرا اس ہیئت کو آئینہ سامنے رکھ کر دیکھئے آپ کو خود ہی تعجب ہوگا کہ ہم چیز ہی کیا ہیں جو دوسرے وقت کہتے پھر سنے ہیں کہ ہم کو جانئے نہیں ہم کوں ہیں آپ یہ ہیں جو اس خاص حالت سے آئینہ کے اندر ہیں پانچ نہ میں بیٹھ کر اسکو مہیا کیجئے اور آج کل تو ایک مذاق یہ بھی نکلا ہوا ہے کہ پانچ نہ میں بھی بے کار نہیں بیٹھتے خبر دیا کرواں دیکھتے ہیں کیوں کہ وقت بڑی فرصت کا ہے تو جب وہ وقت بھی بیکار خانے جاتا پھرتے ہیں تو اس مراقبہ میں صرف کرنا خلاف وضع کیوں ہے یہ بھی ایک کام ہے پانچ نہ کے وقت اسی کو کر یا کہتے اہاں جس کا یہ مذاق ہو کہ خاص خبروں سے دل بہانا چاہتا ہو تو اور بات ہے اس کو اس مراقبہ کی فرصت کہاں ہوگی یہ لوگ بھی کیا مذاق و سنے ہیں: اخبار پڑھنے کے لئے کیسا وقت تجویز کیا ہے کہ اس کی خبر میں کوئی دلچسپ مضمون نظر پڑ گیا تو دیر سویر کا بھی خیر نہ رہے گا: مضمون دین قید رہیں اور واقعی ان کی سزا یہی ہے کہ ایسی جگہ میں قید رہیں مرنے کا وعدہ: حقیقی یہ ہے ضروری ہے بعد ضرورت (ضروری بقدر ضرورت ہی ضروری ہے) پانچ نہ میں تو صرف اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جس میں قضائے حاجت ہو جائے پانچ نہ میں بھی صاف کھل کر جب ہی ہوتا ہے، جب آدمی دوسرے شغل میں نہ لگے ورنہ جب دوسرے شغل میں ٹپ ٹپ: قضائے حاجت بہ تکلیف دیر ہوگی یہ دیر اس شغل کی سزا ہے اور میں نے جو مراقبہ تجویز کیا ہے اس میں یہ غرابی نہیں کیوں کہ اس میں تو پانچ نہ کی حادثہ ہی کا مراقبہ ہے اور اس کے وقت میں امتداد کا بھی احتمال نہیں کیوں کہ وہ پانچ نہ کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔

پانچ نہ کی قید پر نیک حکایت یہ دآئی ایک عہدہ دار میں کے تیسرے درجہ میں سفر کر رہے تھے تیسرے درجہ میں معمولی آدمی بیٹھتے ہیں یہ مفید پاش آدمی تھے اس واسطے سب لوگ ان کا حاحہ کرتے تھے انہوں نے بستر کھول کر تمام بیچ کو لکیر لیا اور اس روز سرفرازیادہ تھے بہت لوگ کھڑے کھڑے جا رہے تھے یہ پیر پھیلائے مڑے سے لیٹے تھے بعض

مسافروں نے خوشامد کی کہ منشی جی ذرا بیٹھ جاؤ انہوں نے امانت دیا عرض سب کو پریشان کر رکھا تھا خدا کی قدرت ان کو پاختانہ کی ضرورت ہوئی اور وہ ریل کے پاختانہ میں گئے اتفاق سے ایسی صورت ہوئی کہ کواڑ بند کرنے میں چٹخنی باہر سے ایسی بند ہوئی کہ اندر سے کھل نہ سکی، اول تو انہوں نے اپنے تکبر کو بھایا کہ خود کھٹ کھٹ کرتے رہے اور چٹخنی کے ساتھ زور لگاتے رہے مگر کہاں تک جب نہ کھلی تو آخر اندر سے آواز دی، اول سخت لہجہ میں کہا کہ ذرا چٹخنی کھول دینا لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب بدلہ لینے کا موقع ہے سرے کو بند پڑا رہنے دو ذرا دیر بیٹھنے کو جلد تو مے گی جب کسی نے سخت لہجہ سے نہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ حسب چٹخنی تو کھول دے اس پر بھی کسی نے نہ سنا تب آپ کا تکبر ٹوٹا خوشامد کی، غرباء رحم دل ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ میاں کھول دو بہت دق کر رہا ہے دوسرے نے کہا کہ یوں نہیں تو بدتر اس کے کھول جب خوب تو بدتر الی تب کھول دی اب تو ان کا شیطان اتر گیا اور بستر سمیت کرا لگ بیٹھ گئے وعدہ کے سچے نکلے یہ قید تو مجبوری کی تھی اور بعضے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھوں پاختانہ کی قید میں بند رہتے ہیں قصد اخباروں کو لے جاتے ہیں کیا مذاق ہے خیر یہ تو مذاق تو تقلید ہے جاے حاصل ہوا ہے میں وہ کام بتاتا ہوں جو آپ کیلئے مفید ہو اور اتنے وقت کے لئے شغل بھی ہو جاوے وہ یہ کہ پاختانہ میں بیٹھ کر اپنی خوبصورتی اور شان کو ملاحظہ کیجئے یہ مرا قبا آپ کے کام کا ہے جو سامان تکبر کے ہیں وہ وہاں سب ندارد ہوتے ہیں فیشن بھی ختم ہو جاتا ہے نہ چٹلون رہے نہ لٹمی وہاں تو ساری مستی نگلی رہ جاتی ہے آج کل تو لوگ کپڑوں سے بڑے بہتے ہیں اور پاختانہ میں اتر ہی جاتے ہیں اس وقت اپنی ہیبت کو دیکھئے کہ وہ واقعی وہ نقشہ ہے کہ بالقصداں کو بتانا کبھی بھی کوئی گوارا نہ کرے لباس انسان کے لئے زینت ہے وہ اترتا ہوا ہے سب سے نکلی اور گندی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غلام یہ کہ وہ حالت ہے کہ اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو کوئی بھی اس کو اختیار نہ کرتا پچھ جائیگوں کے درمیان سے جس چیز کا خرقہ ہو رہا ہے وہ چیز

ہے جس کا نام لینے سے بھی گھن آتی ہے جس سے وہ لوگ بھی گھبراتے ہیں جو اٹھاتے ہیں یعنی بھنگی چنانچہ دیکھ لیجئے پانانہ کے بعد آبدست وہ بھی لیتے ہیں گوہ میں سنا رہنا وہ بھی گوارا نہیں کرتے ان سب باتوں میں غور کیا کیجئے گو یہ مراقبہ تو بڑا بے ڈھب ہے مگر اخبار دیکھنے سے اچھا ہے کیوں کہ وہ کارآمد نہیں اور یہ کارآمد ہے ان سب باتوں کو نظر میں رکھ کر سوچنے کہ کیا میں بڑا ہوں۔

ایک حقیقت

کسی جاہل کا شعر ہے کہ ۔ اللہ جسے کہتے ہیں واللہ میں ہی ہوں۔ مولوی عبدالحق صاحب کانپور میں تھے وہ بڑے ظریف تھے انہوں نے سنا تو فرمایا کہ کوئی پاخانہ میں جا کر اُس ننگے کو سلام کرے کہ وہ میاں تم ہی اللہ ہو جو اس خوبصورت حالت سے ہگ رہے ہو واقعی خوب جواب دیا حق تعالیٰ نے نفی الوہیت مسیح پر اسی مضمون سے استدلال کیا ہے مگر اللہ اکبر قرآن کی کیا بلاغت ہے کہ نہایت پاکیزہ پیرایہ میں اس کو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کُلُّ شَيْءٍ بِأَعْيُنِنَا ۚ ذُرِّيَّتُكَ الْطَّعْمَامُ یعنی مسیح اور ان کی والدہ خدا کیسے ہوتے یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے اس میں اول تو یہ بات بتلائی کہ کھانا کھانے والا بھوک سے زیادہ عاجز ہو کر غذا کا محتاج ہوتا ہے اور خدا محتاج اور عاجز نہیں ہوتا دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو بول و براز کی حاجت ہوتی ہے اور بول و براز کا کرنے والا خدا کیا ہوتا خدائی کی شان کے لائق یہی حرکات ہیں؟ تو دیکھئے حاجت بول و براز کو کیسے لطیف پیرایہ میں اشارہ ادا فرمایا صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے ایک عیسائی کے سامنے یہ مضمون پیش کیا تھا تو اس نے کہا کہ پیشاب پاخانہ کا نام نہ لو حضرت مسیحؑ کے ذکر میں ایسی گندی باتیں لاتا ہے ادبی ہے مولانا نے کہا پیشاب پاخانہ کا نام بے ادبی ہے تو بول و براز سہی الفاظ کے بدلے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی اس حقیقت کا وجود الوہیت کے منافی ہے۔ غرض پاخانہ میں بیٹھ کر اصلی حالت انسان کی مکمل جاتی ہے اس وقت اپنے آپ کو

دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ ہم کیا چیز ہیں جو شخص دن رات میں دو تین مرتبہ نجاست میں آلودہ ہوتا ہے تو وہ کیا بڑا ہو سکتا ہے صفائی تھرائی بھی جو کچھ نظر آتی ہے وہ بھی حق تعالیٰ کی یک کار سازی ہے کہ پانی بھی ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے جس سے زندگی کا ازالہ کر لیا جاتا ہے اگر پانی نہ ہو تو ہر وقت سنہی رہیں اس وقت بڑائی معلوم ہو اب تو یہ ہے کہ پاخانہ میں تھوڑی دیر رہنا پڑتا ہے سب سے علیحدہ ہو کر جو کچھ گت بن گئی پھر پانی سے صاف ہو کر آ بیٹھے اگر نجاست دور کرنے کی کوئی ترکیب نہ ہوتی تو بدبو ہر وقت آیا کرتی اس وقت یہ بات خوب سمجھتی کہ جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں اگرچہ اس زمانہ میں سنار ہنا ہی بعض لوگوں کے نزدیک محبوب نہیں جو لوگ فیشن کے دلدادہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔

فیشن پرستی

فیشن ایک عجیب بلا ہے جو آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے بعض لوگوں کو تو اس میں شغف ہے کہ دن بھر اور رات بھر ان کو فیشن بنانے سے فرصت نہیں ایک صاحب کو دیکھا کہ دن بھر فیشن ہی بناتے پاخانہ جانے کے پکڑے الگ تھے اور ملاقات کے پکڑے الگ تھے اور گھر میں بیٹھنے کے پکڑے الگ تھے کام پر جانے کی وردی عجیب تھی ان کو دیکھ کر مجھے برا درحم آتا کہ کس بیگار میں پکڑے ہوئے ہیں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جبار میرا قیام تھا اس کے سامنے ایک ایسے شخص بھی ٹھہرے ہوئے تھے مجھ سے وہ ان ہی قیود کی وجہ سے کئی دن تک نل سکے میں بیٹھا بیٹھا یہ تراش دیکھا کرتا۔

صاحبو! یہ کیا تہذیب ہے اور یہ کیسی زندگی ہے تقلید نے ایسا اندھا کیوں کر دیا ہمارے پاس کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کچھ سکھا دیا افسوس ہے کہ اس کو چھوڑ کر ان خرافات میں پڑ گئے یہ لوگ اس قدر تو صاف ستھرے بنتے ہیں کہ پاخانہ جانے کے پکڑے الگ تک ہوتے ہیں لیکن ان کی صفائی کی حقیقت سینے کے پاخانہ میں سے اخبار و خبر سے پوچھ کر آ جاتے ہیں اول تو اس سے صفائی ایسی نہیں ہوتی جیسی ذیل سے ہو سکتی ہے کیوں

کہ: حیلے میں قوت جازہ ہے اور کاغذ میں یہ بات نہیں ایک توفیق کی یہی غلطی لیجئے اگر بجائے کاغذ کے کپڑے ہی اختیار کرتے تب بھی کچھ عقل کی بات تھی کاغذ کا اختیار کرنا تو مصریحی بیوقوفی ہے کیوں کہ کاغذ سے نجاست کی صفائی نہیں ہو سکتی پھر طرہ یہ کہ اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے نہیں ہاں یہ صفائی بہت ہے کہ نہاتے روزمرہ ہیں اب اس صفائی کی حقیقت دیکھئے اس نہانے سے نہ نہانا اچھا تھا کیوں کہ پسند تو نجاست ایک ہی جگہ لگی ہوئی تھی اب سارا بدن اس میں بن گیا کیوں کہ یہ لوگ پ میں بیٹھ کر نہاتے ہیں جس میں جسم سے پانی انفصال نہیں ہوتا اور مقام استنجا پہلے ہی سے دونوں جگہ سے ناپاک ہے تو پ میں بیٹھتے ہی وہ نجاست ساری پانی میں پھیل جاتی ہے جس سے وہ پانی سب ناپاک ہو گیا اسی کو انہی کر بدن پر ڈالتے ہیں حتیٰ کہ منہ میں بھی اسی کو لیتے ہیں اور اس سے کٹا کرتے ہیں اس کے تصور سے کبھی کبھی آتی ہے یہ آج کل کا تمدن اور رتہ ذریعہ ہے اور اسی کا نام صفائی ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون ۔

بے حسی کی انتہا

خدا جانے جس کہاں گئی اگر کسی سے یوں کہہ دو کہ تم گود موت کھاتے ہو تو وہ لڑ پڑے اور فوج داری ہو جائے مگر کیا یہ گود موت کھانا نہیں ہے جب گود موت میں ملا ہوا پانی منہ میں چلا گیا تو گود موت کھانا اور کس کو کہتے ہیں انہیں پاخانہ میں بھی دوسروں کی تقلید کرتے ہیں اور تعجب یہ ہے کہ پوری تقلید بھی نہیں کیوں کہ وہ تو ان افعال کے کرنے میں اس بات کے پابند نہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام کرنے لگیں اور تم اس کے پابند ہو پوری تقلید تو جب ہوتی ہے کہ تم بھی ان کی طرح آزاد ہوتے اور بد ان کسی کے دیکھا دیکھی کے ایسا کرتے مگر ان لوگوں نے تو ایسی آنکھیں بند کر کے تقلید کی ہے کہ اس چیز کے کھانے پینے کی نوبت آگئی جس کے نام سے بھی آدمی گھنپاتا ہے نہا کر تو لمبے سے بدن پوچھتے ہیں اور ای تو یہ سے کھانے کے بعد منہ پوچھتے ہیں ۔ عاصیو تعجب ہے آپ کو کھن نہیں پائی ، کھننے میں تو

صفائی کی یہ حد ہے کہ چٹنی کے برتنوں میں پاخانہ پھرتے ہیں اور وہ حکارہتا ہے تاکہ بدبو نہ پھیلے اور بدبو سے بھی نفرت ہے لیکن تعجب ہے کہ ٹپ میں نہاتے ہوئے جب نجاست پھلتی ہے تو عین اس شے سے آپ کو نفرت نہیں افسوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کن گندیوں میں جا بیٹھے ذرا ان صفائی کے طریقوں اور طریقہ سنت کو خاک کر تو دیکھئے اصل یہ ہے کہ سنت سے انحراف کی سزا یہی ہے کہ جس غرض سے انحراف کیا تھا یعنی صفائی وہ بھی نہایت نہ ہو۔ پس اس کی ضد یعنی گندی میں پڑ جائیں بعض خدمت گاروں سے تحقیق ہوا کہ یہوندہ یہ لوگ کاغذ سے دستجا کرتے ہیں جس میں قوت باذہ نہیں اس لئے ان کی چٹلونوں میں پاخانہ نہ ملتا ہے افسوس فیشن ایبل لوگ عام طور سے اس میں مبتلا ہیں افسوس مسلمانوں نے سب چیزیں اپنے یہاں کی چھوڑ دیں اور دوسروں کی اختیار کر لیں اور ہیں مسلمان اگر ایسی کا نام اسلام ہے تو یہ وہ اسلام ہے جس کی نسبت کہا گیا ہے قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اِنِ اسْمُكُمْ اِن كُنْتُمْ مِّنْهُۥ مٰبِتٰی (آپ فرمادیجئے کہ یہ افغان بہت برے ہیں جن کی تعمیر تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے اگر تم اب بھی اہل ایمان ہو) کیوں صا جوا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہی اسلام تھا (نعوذ باللہ) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی معاشرت تعیم کی تھی۔ اسلام نے تو اس کی بڑا کاٹ دی تھی اور وہ کبر ہے اس تقلید کی اصل یہی ہے کہ بڑا بننے کے لئے بڑوں کی معاشرت ہر کام میں اختیار کی جاتی ہے محض ان کی ریس کرتے ہیں حتیٰ کہ کہتے اور مواتے بھی ہیں ان ہی کی طرح تاکہ جیسے وہ بڑے ہیں یہ بھی بڑے کہلائیں اور شریعت اسلامی میں بڑا بننے کی عنجائش ہی نہیں شرعی اصول سے معنوم ہوتا ہے کہ کبر اور ایمان گویا دو متضاد چیزیں ہیں جب اس تقلید متکبرین شریعت نے جڑی کاٹ دی ہے جس پر یہ سب متفرع ہیں پھر ہم کو فردا فردا ایک ایک فرع پر کام کرنا ہے کار ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ معاشرت کی تہذیبی درحقیقت اسلام سے کس قدر دور ہے اور یہ درحقیقت اس چیز کا شعبہ ہے جو اسلام اور ایمان کے یہ مقابل ہے یعنی کبر یہ امراض ایسا عام ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی اس سے خالی نہیں گویا بعض آحاد خالی ہوں یہ وہ مرض ہے کہ تمام

بڑے چھوٹے امراض اسی کے بچے ہیں۔

غصہ اور اس کے مضمرات

اسی کبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ آدمی ہوش میں نہیں رہتا اور وہ مرض جو دل میں ہے زبان پر آجاتا ہے جیسا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں دیکھئے بعض وقت وہ مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل میں ناخوشی ملے اور اہلِ سرزد بن تکفِ نوبت آجاتی ہے یہ بات اس شخص نے ضرور کبر سے کہی ہوئی یہاں کہ یہ شخص سے کہی جس کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ غصہ میں ہوش نہیں رہتا اور یہ بات ہے ہوشی کے اندر منہ سے نکل گئی کیوں کہ اگر وہ صاحبِ کبر آجستہ تو کبھی یہ بات منہ سے نہ نکلتی مشہور ہے کہ غصہ عقلیہ ہے چھوٹے پر ہی آتا ہے اور یہ واقعی بات ہے حضرت بڑے کی بات پر ناگواری تو ہوتی ہے جب کہ اس سے کوئی بات اپنے خلاف مزاج دیکھیں مگر جو ہوش انتقام جو غضب کی تعریف میں داخل ہے وہ چھوٹے ہی پر آتا ہے بڑے کے مقابلہ میں جو ناگواری ہوتی ہے اس کا نام کبر ہے اور غصہ اس پر آتا ہے اسی پر آتا ہے جس کو اپنے سے چھوٹا سمجھے اور جب کسی کو اپنے سے کبر سمجھا تو اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا اسی کا نام کبر ہے غرض غصہ کبر ہی سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے یہ ہیں اگر ہم میں قدرت انتقام ہے تو ہمارا انتقام لئے ہائی ضلع انیس ہونا اور اکثر حالتوں میں ظلمِ زود ہوتا ہے سزا بہ مقدار عمل پر ہوتی ہوئی اور اس وقت نفس یہ توجہ کرتا ہے کہ قصور تو اسی کا ہے نہ تو برائی کے مقابلہ میں برائی کرتے ہیں اس میں کیا غنیمت ہے خود قرآن میں موجود ہے وَجَدْنَا سَبَبًا مِّنْهُ (برائی کا بدلہ برائی ہے) حالانکہ یہ بخشش کی تاویل ہے قرآن میں وَجَدْنَا سَبَبًا مِّنْهُ کے ساتھ ملھا (ہس کی مثال) کی قید بھی ہے کہ اتنا ہی بدلہ لینا جو کہ ہے جتنی زیادتی اس نے کی ہو اب اتنا لینے کہ یہ کوئی ایسا مستقل مزاج ہے جو غصہ میں اتنا ہوش رکھے کہ اس نے اتنی برائی کی ہے اور میں اتنا بدلہ لوں ہاں تو اسے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ دوسرے کی طرف سے زیادتی ہے یا

نہیں، غصہ کے وقت دوسرے کی بھلائی بھی برائی معلوم ہونے لگتی ہے پھر اس کی مقدار کا اندازہ رکھنا اور امکان عقلی کے درجہ میں تو ہے لیکن امکان عادی سے یقیناً خارج ہے غصہ میں یہ کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کتنی زیادتی ہم پر کی گئی ہے اور ہم جو سزا دیتے ہیں وہ اس کے برابر ہی ہوگی اور اگر واقعی اس میں غلطی نہ کی گئی ہو اور دوسرے نے واقعی زیادتی کی ہو اور صاحب غضب کو اتنی قدرت بھی ہو کہ غصہ سے مغلوب نہ ہو جائے اور سزا بقدر عمل پر اس کرنے کی پوری طاقت ہو تب قرآن شریف کا حکم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کے ساتھ لینا جائز ہے اور یہ فتویٰ بھی ہمارے ضعف کی وجہ سے ہے۔

عفو و درگزر

اور نہ عزیمت تو یہ ہے جو اس کے آگے مذکور ہے فمن غفوا واصلح فانجوا علی انفسہ (پس جس نے معاف کر دیا اور درگزر کی پس اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے) یعنی اعلیٰ درجہ اس وقت بھی یہی ہے کہ درگزر کرے اور اس کو سزا نہ دے (اِنَّ لَا يُحِثُّ الْعُظْمَانِ) اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے (سے گویا محمد یزید کی کہ بدلہ لو تو اس کا اہتمام کر کے لینا کہ ذرا بھی زیادتی نہ ہونے پائے اگر انتقام میں زیادتی ہوئی تو تم بھی ظالم ہو گئے اور ظالم حق تعالیٰ کے نزدیک بغض ہے اس کو سننے کے بعد جس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت ہے وہ ڈر سی جائے گا اور رخصت پر عمل کرنے کی اسے جرأت ہی نہ ہو گی۔ ایسا نہ ہو کچھ میری طرف سے زیادتی ہو جائے اور میں محبوب حقیقی کے نظروں سے گزر جاؤں بہت مشکل ہے کہ غصہ میں وہی قابو میں رہے۔ اب سنیۃ منسوب (برائی اس کی شکل) کی صورت صرف یہی ہے جو اس حکایت میں ہے ایک بزرگ سے ان کے مرید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بزرگوں کے شیون مختلف ہوتے ہیں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ فلاں مسجد میں جاؤ وہاں تین بزرگ مشغول بیٹھے ہیں ایک ایک دھولیں سب کے مارو اس نے ایسا ہی کیا ایک صاحب کے جو دھول ماری تو وہ اٹھے اور اس کا بھی ہاتھ پکڑ

کے ایک دھول اسی طرح ماری اور زبان سے کچھ نہ کہا اور چاکر بدستور ذکر میں مشغول ہوئے۔ یہ سب مٹھا ایک بات بطور جملہ مقررہ یہ بھی بیان کئے دیتا ہوں کہ یہ ان کا بدلہ لینا اس وجہ سے نہ تھا کہ ان سے ضبط نہ ہوا اور انہوں نے رخصت پر عین کیا اور عزت کو چھوڑ دیا کیوں کہ کالمین کو ضبط انہیں پر کامل قدرت ہوتی ہے اور ان سب حضرات کا کال ہونا ایک شیخ طریقت کی شہادت سے معلوم ہو چکا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ بعض دافع بدلہ لے لینا ہی مصلحت ہوتا ہے کیوں کہ بدلہ نہ لینے کی صورت میں دل میں غبار رہ جاتا ہے اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نہایت ذمیم غلطی ہے جس سے اسی اللہ بہت ڈرتے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ نہ لیں تو حق تعالیٰ بدلیتے ہیں اور جب حق تعالیٰ بدلہ میں گئے تو اچھی طرح لیں گے۔ تو وہ حضرات شفقت کرتے ہیں کہ خود بدلہ لے لیتے ہیں۔ اور اس شخص کو نہ اتنی کے قصہ سے بچاتے ہیں۔ یہ مصیبت ہے بیش بزرگوں کے بدلہ لے لینے میں جو میں نے بطور جملہ مقررہ بیان کر دی دوسرے بزرگ کے جو دھول ماری تو انہوں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں ان کی نظر اس پر تھی کہ ہرچہ از دوست میرسد نیلوست۔ تیسرے صاحب کو جو دھول ماری تو انہوں نے یہ کیا کہ انہیں اس شخص کا ہاتھ پیر لیا اور پہنانے لگا اور وہ کیا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگی وہ اس شان کے تھے۔ یہ بزرگوں کے شیون ہیں جن میں مٹھا کی صورت میں وہ ہے جو پہلے صاحب نے کیا ہم عیسوں کے ساتھ یہ بات پیش آوے تو بدوں پناہ پانچ لگاتے کب مانیں پھر اُڑا پنے برابر کے ساتھ لیا کیا جاوے کہ مٹھا پر اکتفا کی جاوے بلکہ جوش فہم ہونے تک برابر مارے جائیں تب بھی خیر ہے کیوں کہ وہ بھی کچھ بدلہ ضرور لے گا تو پٹھا اھری زیادتی رہے گی اور کچھ اھری۔

بچوں پر ظلم

غضب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی پر بھی بری طرح قصہ کیا جاتا ہے اور وہ بالکل بے بس ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ہو سکتا بچوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ

میانگی صاحبان سے ہوتا ہے وہ اسی قبیل سے ہے اچھے ماں باپ ایسے قصائی ہوتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح مارتے ہیں جیسے کوئی جانوروں کو مارتا ہے بلکہ جیسے کوئی چھت کو مارتا ہو اور جو کوئی کہے تو کہتے ہیں ہمیں اختیار ہے ہم اس کے باپ ہیں یا درکھے باپ ہونے سے ملک بفرہ حاصل نہیں ہوتی ورنہ یہ بھی ہوتا کہ باپ بیٹے کو بیچ لیا کرتا باپ کا رتبہ حق تعالیٰ نے بڑا بنا دیا ہے نہ اس واسطے کہ چھوٹے اس کی ملک ہوں اور اس سے چھوٹوں کو تکلیف پہنچے بلکہ اس واسطے کہ چھوٹوں کی پرورش کرنے اور ان کو آرام دے ہاں ابھی اس آرام دینے ہی کی ضرورت سے مراد تادیب کی حاجت بھی پڑتی ہے اس کی اجازت ہے اور انظر واری بنفطر بنفطر بنفطر (ضروری بقدر ضرورت ہی ضروری ہوتا ہے) کے قاعدہ سے اتنی ہی تادیب کی اجازت ہو سکتی ہے جو پرورش اور تربیت میں معصن ہونے اتنی جو درجہ ایام تک پہنچ جائے اور ماں باپ سے ایسی زیادتی قطع نظر نہا ہونے کے اندر نیت اور فطرت نے بھی خلاف ہے ماں باپ کو تو حق تعالیٰ نے محض رحمت بنایا ہے ان سے ایسی زیادتی ہونے اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص انسانیت سے بھی خارج ہے اور میانگی صاحبوں کی تو کچھ پوچھئے ہی نہیں، انہوں نے تو ایک مثل یاد کرائی ہے کہ ہڈی ماں باپ کی اور چھڑی استاذ کی یہ معلوم یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا فقہ میں کہیں لکھا ہے اور لطف یہ ہے کہ بعض دفعہ غصہ تو آتا ہے بیوی پر کیوں کہ گھر میں لڑائی ہوئی تھی اب بیوی پر تو کوئی برس چلا نہیں وہ غصہ باہر بچوں پر اترتا ہے یہ تو عیسائیوں کا کفارہ ہو گیا کہ مرے کوئی اور بھرے کوئی میانگی صاحبان یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس کا دینا ہو گا یہاں بچوں کی چھڑی آپ کی ہے وہاں آپ کی چھڑی بچوں کی ہوئی کی ترشہ ہو گا کہ وہ بچے جوان کے محکوم تھے ملی روس اخلاقی ان کو پیٹ رہے ہوں گے قطع نظر اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ مارنا تعلیم کے لئے بھی مفید نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ بچے کے قوی کمزور ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھی بھول جاتا ہے۔ تیسرے جب بچہ پنتے پنتے عادی ہو جاتا ہے تو بے حیا بن جاتا ہے پھر پنتے سے اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا اس وقت یہ

مرض الاعلاج ہو جاتا ہے اور ساری عمر کے لئے ایک صق ڈیم یعنی سب حیاتی اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر مرض غصہ میں کبھی تو نظم ہوتا ہے جب کہ انتقام کی قدرت ہو اور جب انتقام کی قدرت نہ ہو تو کینہ پیدا ہوتا ہے اس سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں مثلاً حسد پیدا ہوتا ہے پھر اس سے ایذا رسانی کی فکر ہوتی ہے پھر کروفریب کی عادت پڑ جاتی ہے یہ سب امراض ایک سے ایک بڑھ کر ہیں اور یہ سب اولاد سے اسی ایک مرض کی جس کا نام کبر ہے اب تو آپ کو اس کی برائیاں معلوم ہوئی ہوں گی۔

تکبر کی صورتیں:

سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی برائی باہجایان فرمائی ہے فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِ اَنْفُسًا لَّيْسَتْ بِاُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَعْبُدُوْنَ (اللہ تعالیٰ تکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے) اور اِنَّ الْمُنَافِقِ اَنْفُسًا لَّیْسَتْ بِاُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَعْبُدُوْنَ (اللہ تعالیٰ خود گرد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے) یہ تین صیغے ہیں منافق اور فخور اور مستکبر ہیں اور قنوج کی نسبت لایجب (نہیں پسند کرتے) کا لفظ ہے نیما یہ جامع کلام ہے ان تین لفظوں کی شرح یہ ہے کہ کبر کے آثار کبھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی تہذیب کی وجہ سے دل میں رہتے ہیں تو یہ تکبر ہیں کیوں کہ اعتبار کے معنی ہیں بڑا سمجھنا اور یہ دل سے ہوتا ہے اس کی نسبت فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِ اَنْفُسًا لَّیْسَتْ بِاُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَعْبُدُوْنَ (یعنی جن لوگوں کے دل میں تکبر ہے خواہ وہ ظاہر نہ ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی مبغوض ہیں اور کبھی تہذیب کم ہوئی تو کبر کا اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے مثلاً کوئی آدمی فیشن بنانا اور طرح طرح کی وضع اختیار کرتا ہے جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے لایجب کل مستنار ایسا آدمی بعض دفعہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے کیوں کہ ان لوگوں نے اسی کا نام تکبر رکھا ہے کہ زبان سے بڑائی کا کلمہ نہ جائے حالانکہ یہ فیشن اور وضع بنانا سب تکبر ہی ہے۔ زبان سے نہ سہی عمر ان کی ہر ہر ادا سے تکبر نکلتا ہے بعضوں کی چالی تو فیشن میں آکر بالکل ایسی ہو

جانی ہے جیسے لقا کو تراپی ذمہ سنبھال کر حرکت کرتا ہے ویسی ہی چال یہ لوگ چیتے ہیں کہ قدم قدم پر نہ دیکھتے جاتے ہیں کہ کہیں سے فیشن تو نہیں بگڑ گیا۔ غرض کہ ان افعال کا کرنے والا گو خود ان کو تکبر نہ سمجھے لیکن واقع میں ہیں سب تکبری اور ان کے تکبر ہونے کو کیسا ہی چھپا دے مگر اہل فہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب مثال کے اندر داخل ہیں اور بعضوں کی زبان سے بھی تکبر کے کلمات نکلنے لگتے ہیں، ان کو فخر فرمایا۔ پس مثال تو وہ ہے جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے بھی ظاہر ہو مگر بقول سے ظاہر نہ ہو۔ اور فخر وہ ہے جس کی زبان سے بھی خدہ نہ ہونے لگے۔ تو تین مرتبہ ہوئے ایک تکبرین ایک مثقال اور ایک خورقینوں کے واسطے افظ لا سبب فرمایا۔ غلام۔ یہ کہ تکبر کا نظریہ ہو یا نہ ہو یعنی زبان سے تکبر ہو یا قلب سے افعال سے سب کو ان شاء اللہ لا سبب محض معذور (اللہ تعالیٰ تکبر فر کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتے) اور ان شاء اللہ لا سبب الفتن تکبرین (اللہ تعالیٰ فرد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے) سے منع فرمادیا۔ ان میں سے ایک درجہ کی بھی اجازت نہیں دی اب یہ سمجھئے کہ اس مقام پر اس پر کسی عذاب کی وعید نہیں فرمائی، صرف لا سبب (نہیں پسند کرتے ہیں) فرمادیا ہے۔ اس کا جواب اول تو یہ ہے کہ اس آیت میں نہ ہی دوسری آیتوں میں تکبر پر عذاب کی وعید بھی موجود ہے مثلاً انیس فی خبیثہم مقبرۃ للفتکین (کیا غرور کریو الوسا کا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے) دوسرے یہ کہ یہ وعید کیا تھوڑی وعید ہے کہ لا سبب فرمایا یہ تھوڑی بات ہے کہ حق تعالیٰ کو، پسند ہو غور سے دیکھئے تو وعید کی اصل یہی ہے کیوں کہ وعید اسی پر ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، و مرضی کے خلاف ہونا کسی کام کا اور ناپسند ہونا ایک ہی بات تو ہے پس لا سبب اصل ہو گئی وعید کی بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو دشمنی ہے اس شخص سے جو تکبر ہے یا مثال ہے یا فخر ہے کیوں کہ محبت کو سنت کے اعتبار سے عداوت کی ضد ہے نفیض نہیں لیکن محاورات میں جس پر اطلاق قرآنی مبنی ہیں وہ عداوت کی نفیض ہے لا سبب میں محبت کی نفی کر کے اس کی نفیض کا اثبات ہے تو یہ کہنا کہاں صحیح رہا کہ اس پر کوئی وعید نہیں کی کیا عداوت کا

اشبات وغیر نہیں بلکہ یہ تو وعیدوں کا اصل الاصول ہے اگر کسی ایک معین عذاب کی وعید ہو تو وہ وعید کا ایک فرد خاص ہوتا اور اس میں تو کسی فرد کو عذاب کی خصوصیت نہیں رہی بلکہ وہ وعید فرمائی جو جڑ ہے تمام وعیدوں کی یعنی عداوت تو اس سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ اس کی جزا میں کسی فرد عذاب کی خصوصیت نہیں ہر قسم کا عذاب بلکہ بڑے سے بڑا عذاب اس جرم پر ہو سکتا ہے۔

حب اور بغض

ہاں یہ بات کہ زنا جسب سے اگر عداوت کا ثابت کرنا مقصود ہے تو کچھ بھانپنا لازم ہے۔ حب کے نبطل (بغض رکھتے ہیں) کیوں نہ فرما دیا جاتا کہ تصریح ہو جاتی ہو اس میں ایک بات ہے جو اس وقت سب پر وارد ہو کہ جو زیادہ تر طالب علموں کے کام کا ہے اور اگر کچھ میں آجائے تو سب کے کام کا بھی ہے بات یہ ہے کہ افعال کے تین مرتبہ ہیں ایک محبوب ایک غیر محبوب تو مغضوب بھی نہ ہو، ایک مغضوب یعنی ایک تو کسی کام کا پسند ہونا اور ایک ناپسند ہونا تو انوار بھی نہ ہو اور ایک ناگوار ہونا ظاہر ہے کہ تکبر قسم اول کا عمل تو ہے نہیں یعنی محبوب قسمیں اخیرین میں سے کسی ایک قسم کا عمل ہے اور دوسری آیتوں اور نیز حدیثوں پر نظر کرنے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ قسم اخیر ہی کا عمل ہے یعنی مغضوب ہے اس لئے کوئی طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس جگہ لا حب کے بغض ہونا چاہیے تھا۔ سوائے تو مفسرین نے بھی کہہ دیا ہے کہ بنا علی المحاورات مراد لا حب سے۔ بغض ہے مگر یہ کہ اس میں نکلتا کیا ہے سید صاحب نے یہ شخص کی باتوں نے ادا کیا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہہ راہ نکلتا اس وقت سمجھ میں آیا جس آدمی شخص سمجھ سکتا ہے، جو مذاق محبت رکھتا ہو دوسرا کوئی سمجھ نہیں سکتا اور مرتبہ علم میں کوئی سمجھ نہیں سکتا تو اس کو دیکھا نہیں آ سکتا اس کا پورا اندھ وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دل میں محبت کی سب لگی ہوئی ہو، اس پہلے لفظ کو اختیار کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ مغضوب ہونا تو بڑی بات ہے عاشق کے لئے تو لا حب کا لفظ بھی مر جانے کی بات ہے، مانے وہ بند کیسے

زندگی بسر کرتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کو محبت نہیں، واللہ مر جانے کی بات ہے، دنیا میں آدمی حکام کی اور محبہ بین کی نظروں میں محبوب ہوئے کے لئے کیا کچھ نصیبتیں اٹھاتا ہے، دیکھئے سپاہی بادشاہ کے حکم سے جاننا بازی کرتے ہیں اور سر کھاتے ہیں، صرف اس امید پر کہ بادشاہ ہم سے خوش رہے کی نلک خیال نو کر کو جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ آقا کو مجھ سے سن کل بعد روی اور محبت نہیں ہے تو کسے قلق ہوتا ہے۔ خاص کر اس نو کر کو جس سے آقا کو پہلے محبت رہی ہو۔ اس کو دلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب مجھ سے محبت کچھ کم ہو گئی تو دیکھئے اس پر کی گزرتی ہے حالانکہ اس سے یہ تھوڑا سی ثابت ہو گیا ہے کہ مجھ سے آقا کو دشمنی ہو گئی ہے۔ بلکہ صرف اسی مرتبہ کی قربت آئی ہے جس کے واسطے لفظ لایعجب بولا جاتا ہے مگر کیا وجہ اس کی پریشانی کے لئے کافی ہے تو ایسے شخص کو اگر آقا کسی فعل سے منع کرنا چاہتا ہے تو ایسا لفظ نہیں اختیار کرنا چاہتا جو سخت کامزاد ہو بلکہ یہی لفظ انتہائی لطیف ہے کہ ہم کو یہ کام پسند نہیں اور انتہائی اس واسطے کہ اکثر تو ایسے نو کر کے لئے جس سے محبت کا پرتاؤ رہا ہو۔ اس لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی لفظ کی بھی ضرورت نہیں صرف آقا کی نظر کا پھراؤ ہونا کافی ہوتا ہے اسی سے اس کا دم فنا ہو جاتا ہے یہ واقعات دن رات نظروں میں ہیں۔ دیکھئے ایک پیش کار ایسا ہو جس سے کلکٹر کو کسی قدر افس ہو دو اگر ایک دن اجلاس میں صرف اتنی بات نہ دیکھی کہ آج کلکٹر صاحب نے اس سے بات نہیں کی تو سہم کر رہ جاتا ہے۔ اور احباب میں کہتے پھرتا ہے کہ آج صاحب کی نظریں کچھ پھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ خدا فیہ کرے معلوم نہیں کیا بات خلاف طبع ہوئی۔ اس صورت میں اگر کلکٹر صاحب زبان سے کہہ دیں کہ ہم پوٹھارا فعل پسند نہیں پھر تو کیا کہنا مرتب تو جاوے گا۔ اور کبھی بھی اس کام کے پاس نہیں جائے گا اور یہ لفظ کہ ہم پوٹھارا فلانا کام پسند نہیں لایعجب ہے ہی کا تو ترجمہ ہے جو حقیقت افروز کے اعتبار سے بعض سے کم مرتبہ کا لفظ ہے مگر یہ اتنا اثر کیوں رکھتا ہے بات یہی ہے کہ جس کو اطلاق ہے اس کے لئے تو یہی لفظ سب سمجھ ہے اور تعلق نہ ہو تو کوئی لفظ بھی موثر نہیں۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں تو بڑے لوگوں کی ہیں، جن کے دل میں

خدا تعالیٰ کی محبت ہے ان کے واسطے تو یہ لفظ بیچک ایسا ہی ہے مگر ہم جیسے عوام کو اس لفظ سے کیا اثر دے سکتا ہے۔

اللہ کی محبت

میں کہتا ہوں کہ بندہ کی غذا خواہ کسی قسم کا بندہ ہو، خدا تعالیٰ کی محبت ہے خواہ مصدر کی اضافت فی عل کی طرف لے جاوے۔ یعنی حق تعالیٰ کا بندہ کے ساتھ محبت کرنا، خواہ مصدر کی اضافت معمول کی طرف لے جاوے۔ یعنی بندہ کا حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا دونوں بندہ کی غذا نہیں ہیں اور ان میں بھی اصل اول ہی ہے اور ثانی اس پر مرتب، کیوں کہ غور سے معلوم ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بندہ کا محبت کرنا بعد میں ہے اس کے پہلے ہی درجہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہوئی وغیرہ لیکن صاف موجود ہے وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں) یہ ثبوت تو اسیت سے ہے کہ مشیت حق مقدم ہے مشیت عبد پر اور مشیت عبد میں مشیت محبت بھی داخل ہے، وہ بھی موقوف ہوئی مشیت حق پر پس اول حق تعالیٰ کی مشیت، دئی کہ عبد مجھ سے محبت کرے اور حق تعالیٰ کا عبد کے ساتھ اس کی خیر کا ارادہ کرنا یہی محبت ہے حق تعالیٰ کی عبد کے ساتھ۔ میں ایک ثبوت اور دیتا ہوں اس بات کا کہ بندہ کو خدا تعالیٰ سے محبت ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اول حق تعالیٰ کو اس کے ساتھ محبت ہو، و ثبوت یہ ہے کہ محبت موقوف ہے معرفت پر اور معرفت نامہ خدا تعالیٰ کی ہو نہیں سکتی کیوں کہ نہ خدا کو کسی نے دیکھا نہ خدا کے نمونہ کو کیوں کہ نمونہ ہے ہی نہیں واپس کہ واللہ حسنی (کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے) اگر باری ہمہ بہت آثار سے یہ چلتا ہے کہ محبت عبد با حق کا وجود ضرور ہے۔ ایک ادنیٰ سامنازی مسلمان لیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تجھے ایک لاکھ روپیہ دیں گے ذرا ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو تجھ کو منظور نہ کریگا۔ اس سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں لاکھ روپے سے زیادہ ہے ورنہ لاکھ روپیہ کیوں چھوڑنا کوئی شاید یہ کہے کہ صلحاء مسلمین میں تو یہ بات ہے کہ جو نماز

دیگر عبادات کے پابند ہیں لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو محبت حق تعالیٰ کی ہوا بھی نہیں لگی کیوں کہ اکھر روپے تو دور ہے وہ تو بلا کسی لالچ کے ہی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں ان میں بھی محبت کی ایسی ہے جیسے نماز پڑھنے والوں میں صرف ظہور میں فرق ہے ترک نماز کی عادت نے نماز سے غافل بنا دیا۔ اس لئے نماز کے معاملہ میں تو ان سے محبت کا ظہور نہیں ہوتا مگر اس سے زیادہ کسی دوسرے موقع پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً دین کے لئے جان دینے کا موقع آن پڑے تو چاہے مسلمان کیسا ہی بے نمازی اور فاسق، اور ناجر کیوں نہ ہو برتر تامل نہ کرے گا وہاں تو اکھر روپیہ تھے یہاں تو جان کی پرواہ نہیں۔ بلکہ بعض واقعات سے تو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نماز روزہ کرنے والوں سے زیادہ عام مسلمانوں نے جان بازی کی ہے یہ تو سوچنے ہی میں رہے، کہ جان دینا چاہئے یا نہیں اور انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوئی۔ اندھے بادلے ہو کر کود پڑے۔ نیز ہر شخص کو اپنی اولاد اور بیوی سے کیسی محبت ہوتی ہے لیکن اگر ان میں کوئی خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دے تو فاسق سے فاسق مسلمان کو بھی تاب نہیں رہتی اور وہ اپنی اولاد کی گردن اتارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ غرض ان سب حالات کے دیکھنے سے یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ مسلمان کو حق تعالیٰ کے ساتھ ضرور محبت ہے اور معمولی محبت نہیں بلکہ شدید محبت ہے جو بیوی بچوں سے کہیں زیادہ ہے جس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خدا کی شان میں کچھ کہہ دے اس وقت مسلمان کو بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی سوائے محبت بلا دیکھے اور بلا نمونہ دیکھے اور بلا آواز سننے کیوں کر ہوئی یہ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ نمونہ بھی نہیں دیکھا کیوں کہ خدا تعالیٰ کا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ تصور میں بھی نہیں آسکتا جیسا کہ وحی سے بتایا گیا ہے حتیٰ کہ لحد نے کہا تھا کہ مسلمان جیسا خدا کو مانتے ہیں وہ تو نہ مانتے کے حکم میں ہے کیوں کہ جب اس کا کوئی نظیر ہی نہیں تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ تصور نظیر ہی پر موقوف ہے اور جس کا

تصور نہ ہو سکے اس کا ماننا ہی کیا ہے۔ ہائے وہ لوگ کیا جانے خدا کیا چیز ہے یہ کیا ضرور ہے کہ جس کی نظیر نہ ہو اس کا وجود بھی نہ مانا جائے۔ آفتاب کی نظیر کون سی ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی جگہ دوسرا آفتاب بھی ہے یا کسی نے دیکھا ہے یا کسی زمانہ میں ہوا تھا، اسی طرح جس بات کو دلیل ثابت کرتی ہے اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اس لئے نہیں مانتے البتہ اگر اس پر اعتراض کرنا ہی ہے تو اس طرح کر دو کہ دلیل کے کسی مقدمہ کو باطل کرو اور اگر مقدمات باطل نہ ہو سکیں تو نتیجہ کا ثبوت یقینی ہے۔ خیر اس وقت اس ملحد کا جواب دینا مقصود نہیں۔ اس واسطے کام کو کیوں طول دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ مَا خَطَرَ بَيَانِكَ فَيُؤَدِّئُكَ اللَّهُ اَعْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ (ہر وہ دوسرے جو تمہارے دل میں گزرتا ہے فنا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہیں) اسی کا ترجمہ یہ ہے:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و ہم
وز برجہ گفتہ اند شنیدیم و خواندہ ہم
(اے اللہ آپ ہمارے خیال و قیاس و گمان و ہم سے برتر ہیں اور اس سے بھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے۔)

مجلس تمام گشت دنیا باں رسید عمر
ما بچناں و دراول و صف تو ماندہ ایم
(دفتر ختم ہو گیا اور عمر آخر کو پہنچی ہم ایسے ہی تیرے وصف اول کے بیان میں ہیں)
اور دوسرا ایک شعر ہے۔

قلم بظلم سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم روکش
حسن این قصہ عشق ست و دفتر نمیکشد
(قلم تو ز سیاہی کو پھینک کاغذ کو جلا اور خاموش رہ، اے حسن یہ عشق کا قصہ ہے دفتر میں)

نہیں ساسکتا۔)

ایسی شان ہے حق تعالیٰ کی پھر جو چیز خیال میں بھی نہ آوے اس کی محبت کیسے ہو سکتی ہے حتیٰ کہ بعض اہل ظاہر نے تو کہہ دیا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت بالمعنی اکتھقی نہیں ہو سکتی بس ارادہ طاعت عی محبت ہے اس لئے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ارادہ عقلی سے عبادت کئے جائیں۔ اس پر امام غزالی بہت خفا ہو کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال عنین کی سی ہے جو کہتا ہے کہ عورت میں کچھ لذت نہیں۔ سو جب کہ واقعات اور آثار اس بات کے شاہد ہیں کہ قلوب میں محبت خداوندی موجود ہے پھر اس کا کیسے انکار کر دیا جائے آخر ہم جو ایک انسان کی نسبت حکم لگا دیتے ہیں اس کو کسی انسان سے یا کسی چیز سے محبت ہے تو یہ حکم کیسے لگا دیتے ہیں۔ کہ محبت ایک قلبی شے ہے اس کے باوجود حکم لگا دینا صرف آثار ہی دیکھ کر تو ہوتا ہے۔ پھر جب محبت خداوندی کے آثار موجود ہیں اور ایسے آثار موجود ہیں جو کسی دوسری چیز کی محبت میں نہیں ہو سکتے تو جو محبت خداوندی کا حکم لگانا غلط کیسے ہو سکتا ہے اور اگر یہ غلط ہے تو حیوانات اور انسانوں میں باہمی محبت کا حکم لگانا بھی غلط ہے کیوں کہ اس کا مبنی بھی آثار ہی ہیں۔ کسی نے دل چیر کر تو دیکھا ہی نہیں۔ اگر دھوپ دیکھ کر کوئی حکم لگا دے کہ آفتاب نکل آیا ہے تو اس کی تغلیط کیسے کی جاسکتی ہے یہ تو بدابست بلکہ حس کا انکار ہے اسی طرح محبت خداوندی کا وجود اہل اللہ میں تو اس طرح پایا گیا ہے کہ ان میں تو اس کے آثار تھے ہی بعض دفعہ ان سے متعذری ہو کر اس پاس تک کو گھیر لیا ہے۔

اثر محبت

حضرت سمنون عجب کا قصہ ہے کہ یہ کچھ محبت کا بیان کر رہے تھے، کہ ایک چڑیا ان کے قریب آ بیٹھی اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی گود میں آ بیٹھی اور ترپنے لگی، اور مر گئی۔ دیکھئے کس درجہ محبت کا اثر ہے اب جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بتائیں کہ کاہے کا اثر تھا۔ جس نے جانوروں میں بھی آگ لگا دی۔ وہ انسان میں آگ لگا دے تو کیا بعید ہے۔ غرض اس کا

انکو بالکل مکابرو ہے ضرور اس کا وجود ہے اور ہر شخص میں ہے پھر اس کا ایک درجہ تو فطرۃ ہر چیز میں موجود ہے مگر انسان اس کا مکلف ہے کہ اس درجہ کو حاصل کرے جو اس کے اختیار پر رکھا گیا ہے۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں کیسے ہی متقی ہوں ان کا تقویٰ ذرا سی بات میں نوٹ جاتا ہے بخلاف اہل محبت حضرات کے کہ ان کا تقویٰ بہت مستحکم ہوتا ہے کیوں کہ محبت کا اثر سے اعمال ان کی عادت بن جاتے ہیں۔ پھر عادت سے طبیعت ثانیہ اور اس سے روح بن جاتے ہیں۔ اور جن میں یہ نہیں وہ جہاں رہ گئے وہاں رہ گئے محبت کے ساتھ خدا کا رستہ قریب ہے اور بڑا اس کے بہت بعید ہے اسی واسطے عراقی کہتے ہیں۔

نمازہ قلندر سرور زمین نمائی کہ براز و دوریدہ رسم پار سائی

(مجھ کو تو طریق عشق میں چلائیے نراز بد شک تو بہت دور دراز کا راستہ ہے)

بلا محبت کے بڑے بڑے مجاہدوں سے بھی کبھی تو ایک ضعیف سا اثر ہو جاتا ہے جیسا کہ ذوقی درجہ کی محبت والے کو بلا مجاہدہ کے ہوتا ہے اور کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا سروری عمر اعمال ناقص ہی ادا ہوتے ہیں اس کی نسبت کہا گیا ہے۔

بزمین چو جہدہ کردم ز زمین ندا برآمد

کہ مرا خراب کردی تو بچہ ریائی

(بزم زمین پر میں نے جہدہ کیا تو زمین سے یہ ندا آئی تو نے جہدہ ریاکار کے مجھ کو

بھی خراب کیا)

پہ طواف کعبہ فتم بجزم رحمہ اللہ اوند تو بیرون در چہ کزی کہ مروں خانہ آئی

(مانند کعبہ کے طواف کے لئے گیا تو حرم نے مجھ سے راستہ نہ دیا۔ اور کہا کہ تو نے باہر

کیا کیا۔ جو خانہ حب میں داخل ہونا چاہتا ہے)

یہ تو اعمال کی حالت ہے اور احوال کی حالت یہ ہے کہ جن کو محبت نہیں وہ بہت جلد

تغیر اٹھتے ہیں ذرا سا اتلا ہوا اور قدم اکٹڑ گئے اور محبت والے کی یہ حالت ہوتی ہے۔

۹ تغیر دشمن کہ شود چناک حیقت سر دستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(دشمن کو یہ نصیب نہ ہو کہ تیرے تلواری سے بلکہ ہوا، ستوں کا مرہما مست رہے کہ اس پر خنجر آزمائی کریں)

کسی کو تکلیف ہوتی ہوئی ان کو تو مصیبت میں بھی لطف آتا ہے یہ محبت ہی نے آثار میں۔ اگر قرم میں محبت نہ ہو تو اس کا افکار تو مت اور اعلیٰ محبت نے آغا ہو، جیہ کہ وہ نہ پائے گا کہ محبت ہی کا ہو سہ ہے۔

اگر ہوا کے مانا نے راشر نے جہاں رہا نہ ہوئے اس شعر
(اگر مانا کے کا شر و جو طلب ہے جس سے معرفت پیدا ہوئی ہے نہ ہوتا تو دین میں
بہ ارواں مہر و فخر کے پاس میں آساں سے آتے رہے)

بہ کائنات محبت والے مہر و میں ان میں محبت نہیں تو وہ محبت کی محبت سے
کیوں کر ان کی محبت ہو پاتے ہیں یہ طاقت محبت ہی میں ہے کہ اس پاس نہ ہو لپیٹ لیتی
ہے محبت آگ سے آگ کے اندر چمکائی پاتا ہے وہ تو عطا لائی ہے اور جو کوئی شگ سے ارد گرد
ہو نہ ہے گرم و دہکن ہو پاتا ہے۔ عقل میں اتنی قوت نہیں ماند یہ قوت محبت ہی میں ہے
چونچہ ایک اہل دل نے افواں کو آزمایا رہا ہے۔

آزمودہ عقل و رواندیش را بعد ازین دیوان سازم خویش را
(میں نے عقل و رواندیش کو آزمایا پس اس سے کام نہ لیا کچھ ہم دیوانہ بنے)
آزمودہ عقل و رواندیش را بعد ازین دیوان سازم خویش را
(عقل و رواندیش کو آزمائے کے بعد میں نے دیوانگی اختیار کر لی ہے)
دیوانہ نہیں کے خفق نہیں کے سہستیں جھیں کے مگر محبت وہ چیز ہے کہ کسی کا اثر نہ ہوگا
اور یہی نہیں ہے۔

ماہ تلاش و آرد ہو نہ بزم مست آں ماتی کہ آں بیاد و بزم
(اگر مہر نفس تلاش اور دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے یہی دولت کیا ہم ہے کہ معیوب عقلی)

کی محبت سے مست ہیں)

دیکھئے دینی سی بازاری مرد اور عورت یا ایک امرد کی محبت میں آبرو و غیرت سب فنا ہو جاتی ہے نہ مائیں کی پرواہ رہے نہ جاہ کی جب ایک نام عشق میں یہ حالت ہے تو حق تعالیٰ کے عشق میں جو واقعی عشق ہے اور سچا عشق ہے کیا حالت ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو جاوے کم ہے کیوں کہ

عشق مولیٰ کے کم از میلی بود عموئے گشتن بہر او مولی بود

(محبوب حقیقی کا عشق نیلے سے کیا کم ہو اس کی گلیوں میں پھرنا مولیٰ نور بہتر ہے)

آثار محبت

غرض محبت کے آثار جہاں بھی ہوں وہاں کیسے قابل نہ ہوں کہ محبت کا وجود ہے تو یہ قوس صحیح نہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ دراصل ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی عظمت پر فکر کر کے یہ کہہ دیا ہے کیوں کہ ظاہر ہے کہ محبت ایک تعقل کا نام ہے جس کے لئے وجود طر فین اور طرفین میں کچھ باقی ماننا سبب کی ضرورت ہے اور بندہ اور خدا میں کیا ماننا محبت کہاں واجب اور کہاں ممکن غالباً یہ اصل ہو گئی ہے متکلمین کے اسکار کی مگر اس کا اصل یہ ہے کہ بندہ عینک اس قابل نہیں ہے کہ اس کو واجب کے ساتھ ایک طرف میں رکھا جاوے لیکن محبت کا امکان اس طرح پر ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ بندہ کی محبت اس کے فعل سے نہیں بلکہ اس طرف سے شروع ہوتی حق تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس کے دل میں میری محبت ہو جس ہو گئی حق تعالیٰ کے ارادہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں اس لئے جس بندہ میں خدا تعالیٰ کی محبت دیکھو سمجھو کہ حق تعالیٰ تو بھی اس کے ساتھ محبت ہے مگر ظہور و خفا کا فرق ہے مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق معشوقاں نہاں ست دستر عشق عاشق باد و صد عطل غنیر

(معشوق کا عشق پوشیدہ اور مخفی ہے عاشق کا عشق ظاہر اور آشکارا ہے)

لیک عشق عاشقان تن زد کند عشق معشوقاں خوش و فرہ کند
(لیکن عاشقوں کا عشق ڈبلا کرتا ہے اور معشوق کا عشق موٹا اور فرہ کرتا ہے)
عاشق کی محبت پیہ دیتی ہے کہ حق تعالیٰ کو بھی اس سے تعلق ہے مگر وہاں کوئی انفعالی اثر
نہیں کیوں کہ واجب الوجود پر کیا اثر ہوتا اسی واسطے اس کو سہر کہا یعنی وجود تو ہے مگر کوئی اثر
ظاہر نہیں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

برکہ عاشق دیدلش معشوق داں گو بہ نسبت ہمت ہم ایں دہم آں
(جس کو عاشق دیکھو اس کو معشوق سمجھ کو نسبت کے ساتھ یہ بھی ہے اور وہ بھی)
عارفین کے ان اقوال سے تاہید ہو گئی ہے کہ بندہ کی محبت درحقیقت خدا تعالیٰ کی محبت
ہے اور خدا تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے اہل اللہ جو مظہر شان خداوندی ہیں ان کی بھی یہی
کیفیت ہے کہ اگر تمہیں ان سے محبت ہے تو وہ درحقیقت تمہاری طرف سے محبت ہے ورنہ
کیا مجال تھی کہ تم ان کے پاس بھی پہنچ سکتے اگر ان کو تم سے تعلق نہ ہوتا تو قیامت تک تمہیں
ان سے تعلق نہ ہوتا بلکہ نفرت ہوتی ع

نفرت فرعون تو میداں اذ کلیم

(فرعون سے نفرت کرنا کلیم کی طرف سے سمجھتے رہو)

یعنی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا نفرت تھی نوہ حضرت کلیم کو اس سے
نفرت تھی اگر وہ کشش رکھتے تو فرعون کو کجاں انکار نہ تھی باقی ان کا کشش نہ کرنا یہ خلوت
الہیہ پر مبنی ہے۔ ایک بزرگ سے ان کے مرید نے اپنی بہت کا اظہار کیا۔ فرمایا تمہیں کیا
محبت ہوتی ہم کو کسی تم سے محبت ہے اگر ہم اپنی توجہ بنائیں تو کبھی ہمارے پاس نہیں آسکتے
چنانچہ مرید کی تنبیہ کے لئے انہوں نے ایک بار توجہ بٹائی، مگر مینیہ تک پاس آنے کی توفیق
نہیں ہوئی حالانکہ تھا اسی شہر میں پھر توجہ کی آ موجود ہوا فرمایا: یھنا ہی یہ ہے تمہاری محبت کی
حقیقت اس پر ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب ثابت ہوا کہ تمہاری محبت دراصل ان

مقبولین ہی کی محبت ہے جو تمہارے ساتھ ہے تو اس میں ایک اور بڑی بشارت ہے وہ یہ ہے کہ معصوم ہو کہ آپ ان کے دل میں رہتے ہیں اور ان کے دل نقلی گدھ حق ہیں تو تمہاری حالت کچھ بھی ہو مگر انشاء اللہ انوار تجلی سے محروم نہ رہو گے اس واسطے کوشش کرو کہ کسی کے دل میں جگہ کر لو اور اس بات کا پتہ کہ محبت انہیں کی طرف سے ہوتی ہے ان کے برتاؤ سے پتہ چلتا ہے اتنی محبت مرید کی طرف سے نہیں ہوتی جتنی ان کی طرف سے ہوتی ہے اہل اللہ اپنے مشفقین پر گویا فائدہ ہوتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر اب میں تھانہ بھون جاؤں تو کہاں ٹھہروں پھر خود ہی فرمایا کہ اشرف علی کے ہاں ٹھہروں دیکھئے کسی عزیز قریب کا نام نہیں لیا، لیا تو ایک غم وہی کا نام لیا یہ شفقت ہوتی ہے بزرگوں کے خدام پر۔ ایک مرتبہ حضرت نے میری بلیہ کو ایک کپڑا بطور تبرک دیا اس پر ایک خادمہ نے عرض کیا کہ فانی آپ کی رشتہ دار پوتی ہے اس کے لئے بھی دیجئے فرمایا ہم کسی بیٹی پوتی کو نہیں جانتے ہمارے پوتے وہی ہیں جن کو اللہ کے لئے ہم سے تعلق ہے اس کے حق میں نہیں کہ اداوار اور رشتہ داروں سے ان کو تعلق نہیں ہوتا ان کو تعلق سب سے ہوتا ہے چنانچہ اگر کوئی ان کے رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے تو اول جوش انہیں کو ہوگا کیوں کہ اداے حقوق ضروری ہے اور اہل اللہ سے بہتر کوئی اداے حقوق نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ حقوق کو شریعت کے موافق ادا کرتے ہیں اور شریعت سے بہتر کوئی حقوق کو نہیں جان سکتا اور وہ جوش بجا ہوتا ہے کیونکہ کسی شخص کے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس شخص کے ساتھ محبت نہ ہو رشتہ دار تو بڑی چیز ہیں اولیٰ تعلق جس چیز کو محبوب کے ساتھ ہونا ہے محبت کے نزدیک وہ بھی محبوب ہوتی ہے دیکھئے سگ نیلے کے ساتھ بھون نے کیا برتاؤ کیا اس کو گود میں اٹھا لیا کسی نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے تو وہ کہتا ہے۔

پاسان کو چہ لیلے است ایں (یہ لیلے کے کوچہ کا چوکیدار ہے)

محبت ایسی ہی چیز ہے یہ وجہ اہل اللہ کے اس غصہ کے بجا ہونے کی حضرت شیخ

عبدالقدوسؒ کے ایک بیٹے کے ساتھ بعض خلفاء شیخ نے بدسلوکی کی تو شیخ کو بڑے غصہ کا دھڑ
ان کے پاس گیا ان کا غصہ دراصل ان رشتہ داروں کی طرف داری سے نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ
سے ہوتا ہے کہ مدعی محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اس تصنع سے وہ ہمزک اٹھتے ہیں تو کوئی یہ نہ
سمجھے کہ اہل اللہ کو اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو ہم سے بھی زیادہ تعلق ہوتا ہے چنانچہ
ہمارے وطن میں ایک معلم کے پاس ایک لڑکی پر جسے آئی وہ لڑکی سید کی تھی تو اس معلم نے
خواب میں دیکھا کہ حضرت سید و فاطمہ رضی اللہ عنہما تشریف لائیں اور کہا ہماری بیٹی آئی ہے
اس پر اچھی طرح توجہ رکھنا دیکھتے کتنے بعید رشتہ کا یہ خیال ہے فرض اہل اللہ کو عزیز و اقارب
سے بھی محبت ہوتی ہے، اور مشفقین سے بھی ہوتی ہے اور انہیں کی محبت کا عکس مشفقین کی
محبت میں دکھائی دیتا ہے ان کے ساتھ تمہاری محبت و راصل ان کی محبت تمہارے ساتھ ہے
گو اس وجہ سے کوئی ظاہر پرست محبت کا انکار کر دے کہ کہاں بندہ اور کہاں خدا۔ بندہ کا کیا
منہ ہے کہ خدا سے تعلق جوڑے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تعلق بندہ نے نہیں جوڑا بلکہ
خدا تعالیٰ نے جوڑا ہے تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ غرض خدا کی محبت کا وجود قلوب میں
ہے اور ضرور ہے اور خدا کی محبت تو بندہ کی غذا ہے خواہ محبت کو معدر محروف کہو یا مجہول کہو
کوئی صورت بھی محبت خدا بندہ کی حیات روحانی کے لئے شرط ہے جیسے غذا حیات بدنی کے
لئے شرط ہے بے غذا کے زندگی نہیں رو سکتی جب محبت بندہ کی غذا ٹھہری تو اس کی ضد یعنی
بغض تو بڑی چیز ہے جسکے عدم محبت بھی مرنے کے لئے کافی ہے جیسے مرنے کے لئے یہی
ضروری نہیں کہ زہر کھالیا جاوے بلکہ غذا کا بند کر دینا کافی ہے تو جس چیز کے لئے یہ کہا
جائے کہ یہ محبت کی ضد یعنی بغض پیدا کرنے والی ہے تو جیسے مرنے کے لئے یہ کہا جائے کہ
یہ محبت کی ضد یعنی بغض پیدا کرنے والی ہے وہ تو سب سے بدتر چیز ہوگی وہ چیز کبر ہے یہ حق
تعالیٰ کے نزدیک مہغوض ہے۔

تواضع

اِنَّ السَّعَةَ لَا يُجِبُّ الْمُنْكَرِيْنَ (اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے)
میں اسی کو بیان فرمایا گیا ہے: لَا يُجِبُّ، بمعنی یُبْغِضُ ہے اور نکس کر میں وہ ہے جو بیان
ہوا کہ اپنی محبوبیت اور بندہ کی محبت پر نظر کر کے بعض کی ضرورت کی نہیں (لَا تُكْبِتُ کوئی
کافی قرار دینے گیا۔ خلاصہ یہ کہ کبر مغضوب ہے اور بدترین چیز ہے جب یہ ایب ہے تو اس کا
متعلق بدترین اشیاء اور حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اور وہ تو واضح ہے تو واضح فی نفسہ
بھی محبوب ہے اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ واضح کبر کا علاج ہے اور کبر کا علاج
ضروری ہے کیونکہ یہ بدترین مرض اور امراض ہے اور یہ مرض عام ہے تو بیان تو واضح کا
اختیار کرنا مفید عام مضمون ہوا۔ اس واسطے اس حدیث کو اختیار کیا گیا ہے۔ عمل یہ کہ کبر کا
علاج تو واضح سے اب ضروری ہے کہ تو واضح کے معنی بیان کئے جائیں۔

تواضع کی حقیقت

میں مختصر اس کی حقیقت بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ تو ضلع کی حقیقت عوام جہاں میں تو یہ ہے کہ مہمان کی خاطر کی جاوے پان چار اس کے سامنے رکھا جاوے۔ نہ لٹا نہ کھایا جاوے۔ ٹرم زبان سے بولی جائے اس کے لئے دوسرا لفظ ضرور کرنا ہے کہتے ہیں تو اس کی کیا مراد آتی ہے۔ اسی کو مراد پانے کے لئے علم زبان ہی ہوں تو یہ کیا ہیں۔ بوقت نے کہ یہاں مہمان کی بڑی توقع ہوتی ہے۔ بہر حال یہ معنی تو ساری ہیں اور عقلی معنی سے یہ بولی جاتی ہے۔ لوگ کسی واقعہ نہیں سمجھتے کہ اسے دامن میں جو ملتی ہے۔ اس کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں ایک اور ایک اسے واسطہ دہی اس حقیقت معنی سے ہے جو میں کہہ دو تو غلط بھی سمجھ لیں گے۔ کیا ان کو اردو زبان کی شائستگی لازمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے یہ لوگ بے بہرہ ہیں، لہذا اردو کا ان تک ان کا غلط ہونا ہے چنانچہ ایک تعلیم یافتہ سب صحیح نے ایک لفظ کی اظہار

قلمبند کرنے میں اعتراض ف سے لکھا تھا۔ اس فریق نے دیکھ کر اعتراض کیا کہ اعتراض ف سے نہیں ہے کہا ہاں غلطی ہوئی ظ سے ہے تو یہ لوگ الفاظ تک غلط بولتے ہیں تو اضع کو توازے بولتے ہیں غرض اس کے صحیح معنی سے یہ لوگ سب کے سب نا آشنا ہیں جن میں بعض تو ایسے ہیں کہ لفظ سے بھی نا آشنا ہیں اور بعض لفظ جانتے ہیں مگر معنی سے نا آشنا ہیں اچھی طرح جان لیجئے کہ تو اضع لفظ عربی ہے اور جن معنوں میں عوام نے استعمال کیا ہے ان معنوں میں تو عربی زبان میں یہ لفظ کہیں آیا ہی نہیں اس پر ایک قصہ یاد آ گیا ایک دیہاتی لڑکا تھا اس نے ایک استاد سے کریم شروع کی جب یہ شعر آیا ۔

ولی گر تو اضع کنی اختیار شود خلق دنیا ترا دوست دار

(یعنی اے ولی اگر تو اضع اختیار کرے تو تمام مخلوق تیرے دوست بن جائے)

استاد نے پوچھا جانتے ہو تو اضع کس کو کہتے ہیں کہا جی ہاں یہی پان پتہ دے دینا یہ تو ایک نوار کی بات ہے پڑھے لکھوں کے نزدیک جو معنی ہیں وہ بھی اسی کے قریب ہیں صرف لفظ دوسرے ہیں ان کے نزدیک تصنع کے معنی ہیں نرمی سے بولنا جھک جھک کر سلام کرنا، جھوٹی باتیں بنانا، حقیقت سے دونوں دور ہیں صاحب اس کے معنی حقیقت میں اپنے آپ کو پست سمجھنا ہیں، نہ پست بنانا یہ جھک جھک کر سلام کرنا اور باتیں بنانا متکلف پست بنانا ہے۔ یعنی بناوٹ ہے نہ حقیقت بلکہ حقیقت میں تو آج کل تو اضع تکبر ہے جو تو اضع کی ضد ہے اور اس سے تعجب نہ کیجئے کیوں کہ میں ایک امتحان بناتا ہوں جس کسی کو آپ بہت متواضع دیکھیں جو بار بار جھک جھک کر سلام کرتے ہوں اور بہت ہی متکسر النفس ہوں اور ہر شخص سے آپ اور بناب سے بات کرتے ہوں اور اپنے آپ کو یہ کہتے کہ میں کس قابل ہوں میں تو محض نالائق ہوں تو جس وقت وہ یہ کہیں کہ میں نالائق ہوں اس وقت آپ ذرا کہہ دیجئے ہاں صاحب واقعی آپ تو نالائق ہیں پھر دیکھئے وہ کتنا ناچتے ہیں۔ اور امید تو ہے کہ ساری عمر کیلئے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر یہ بناوٹ نہ تھی اور جھوٹ نہیں تھا اور وہ دل سے

یہ الفاظ کہتے تھے تو یہ غضب اور کینہ کیوں ہوا معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نالائق صرف اس واسطے کہا جاتا ہے تاکہ دوسرا ان کی زیادہ تعریف کرے کہ فلاں بڑے متواضع ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو صورت تو تواضع کی ہے مگر حقیقت میں بڑا جفا اور تکبر کرنا مقصود ہے جو تواضع کی ضد ہے اور جو واقعی متواضع ہیں۔ وہ ایسے تواضع کے الفاظ بھی نہیں کہتے اس لئے ان کی نسبت اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں تواضع اور اخلاق نہیں جیسا کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے صاحبو! ان میں بناوٹ نہیں بچے اخلاق ہیں جسوئے نہیں ان کا تو حلیما نہ قول یہ ہے کہ اگر کوئی منہ پر تعریف کرے تو اس تعریف سے نہ انکار کرو نہ ان کو منع کرو کیوں کہ اس سے اور زیادہ تعریف کریگا اور دوسرے دیکھنے والے بھی تمہارے معتقد ہو جائیں گے۔ بلکہ خاموش ہو رہو اپنا سامنے لے کر خود خاموش ہو جاوے گا اور سب سمجھیں گے بے حس آدمی ہے جو تعریف سے کچھ بھی خوشی ظاہر نہیں کرتا بہت بن کر بیچہ گیا پھر آئندہ نہ کوئی تعریف کرے گا نہ عقیدت مند ہو گا یہ ہے حقیقی تواضع۔

آجکل کا دستور

آجکل ایک اور طریقہ نکلا ہوا ہے پہلے لوگ تو جب کوئی ان کی تعریف کرتا تھا انکسار کے الفاظ کہتے تھے کہ جناب میں اس قائل کہاں ہوں آپ بتاتے ہیں من انعم کہ من دانم یہ اگرچہ بناوٹ ہی تھی مگر غیر صورت تو تواضع کی تھی اور اب طریقہ نکلا ہے کہ اپنی تعریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں اس عنایت کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو ان لمقاب سے نوازا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی الفاظ سے مجھے یاد کیا کیجئے اور میں اس قائل ہوں اس میں صورت بھی تواضع نہیں رہی کھلا ہوا تکبر ہے۔ غرض تکبر کھلا ہوا ہوا دکھایا ہوا پچھتا نہیں ہے برتاؤ سے حال معلوم ہی ہو جاتا ہے پھر جیسا واقع میں ہوتا ہے ویسا ہی حکم کیا جائے گا اگر واقعہ دل میں بڑا بنے چاہتے ہو تو چاہے نالائق بنو یا خاکسار ہو تکبر ہی کا حکم ہوگا۔ اور اگر دل میں پستی اور انکسار ہے تو خواہ کوئی لفظ بھی زبان سے نہ کہو اور مدح سن کر

متکبرین کی طرح خاموش ہی بیٹھے رہتے تھے۔ بھی تکبر نہیں تو اٹھتے ہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے ان کی عادت تھی کہ جب کوئی ان کی تعریف منہ پر کرتا تو خاموش ٹھہرتے اس سے ناواقف دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس تعریف کا اہل سمجھتے ہیں۔ اور یہ تکبر ہے مگر دوسرے وقت ان کی حالت تھی کہ دیوبند کے قریب اٹلیا ایک گاؤں ہے اس میں آدمیوں کی دعوت ہوئی داعی نے سواری تک نہیں بھیجی یہ بزرگ مع رفقاء کے پیدل چلے گئے جب وہاں سے آم کھا کر چلنے لگے تب بھی بلا نے والے نے سواری کو نہ پوچھا پیدل ہی چلے، چلے وقت گھر والوں کے واسطے اس نے آم دیے۔ ظاہر ہے کہ مولانا کو اوروں سے زیادہ حصہ دیا ہوگا۔ مولانا نے اپنا حصہ لنگی میں باندھ لیا، مولانا دلی میں شہزادوں کی گودوں میں پلے ہوئے تھے اور بہت نازک بدن تھے۔ بوجھ لے چلنے کی عادت کہاں؟ اس گٹھڑی کو کبھی اس ہاتھ میں لیتے اور کبھی اس ہاتھ میں لیتے بمشکل دیوبند کے قریب پہنچے۔ جب بازار کے قریب پہنچے تو تھک کر اس گٹھڑی کو سر پر رکھ لیا تو بڑا آرام معلوم ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میاں پہلے سے یہ ترکیب سمجھ میں نہ آئی بڑے آرام سے آتے سر پر گٹھڑی رکھے ہوئے چلے جاتے ہیں اور دونوں طرف سے سلام ہوتے جاتے ہیں اور مصافحے ہوتے جاتے ہیں اور مولانا بے تکلف چلے جاتے ہیں، مدرسہ تک اسی طرح چلے گئے راستہ میں معتقدین نے لینا بھی چاہا مگر کسی کو نہیں دیا، ہشاش بشاش ذرا طبیعت پر بار نہیں تھا۔ لوگ عموماً وضع کی پابندی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور اس کو ضروری کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں، کوئی عادت تا وقتیکہ خلاف شرع نہ ہو گناہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اکثر اوضاع کی بناء ترفع پر ہے البتہ اگر کسی میں ترفع نہ ہو اور اس میں یہ بات پیدا ہوگئی ہو، جو مولانا میں تھی، کہ کسی وقت اپنی وضع کے خلاف کام کرنے پر نفس کو ذرا کاوٹ نہ ہو تو وہ شخص متکبر نہیں اور اس کے عادات بھی بُری نہیں۔ ورنہ پابند وضع یقیناً متکبر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب پانچ پانچ میر بوجھ ہی لادو۔ مگر کچھ تو کرو اخلاق کی اصلاح کی طرف کسی کو توجہ نہیں۔

صحبت بزرگان

ہماری طرف ایک بزرگ مولانا مظفر حسین صاحب تھے وہ اپنے معمولات کے بہت پابند تھے تہجد پڑھنے میں بھی قصداً نہ کرتے تھے۔ اس وقت ریل نہ تھی لوگ بیڑوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ مولانا اس میں بھی تہجد پڑھتے تھے۔ مگر کبھی اس ضرورت کے لئے کبھی کوٹھمڑا نہیں کیوں کہ اس سے دوسرے رفقاء کا حرج ہوتا۔ یا کم از کم گاڑی بان کا تو حرج ہوتا اور عارفین کسی کی گفت کو کبھی گوارا نہیں کرتے بس یہ کرتے کہ گاڑی سے آگے بڑھ جاتے اور دو رکعت پڑھ لیتے جب گاڑی نزدیک آتی آگے بڑھ جاتے پھر دو رکعت پڑھ دیتے اسی طرح تہجد ختم کرتے۔ بھلا آج تو کوئی شیخ صاحب سر کے دکھا دیں ولی تو سفر میں تہجد ہی کون پڑھتا ہے اور کسی کو شوق ہوا تو بس پہلو بان کم بخت کی مصیبت ہے کہ گھنٹہ بھر تک گاڑی کو روکے کھڑا رہے۔ تہجد اور راحت ربانی مخلوق دونوں کو جمع کر کے دکھاؤ۔ ان ہی مولانا مظفر حسین صاحب فی کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا دہلی سے کراچی کی ایک کبھی میں چلے گاڑی بان سے دیہاتوں کی طرح باقیں کرتے رہے تاکہ وہ مانوس ہوں، لیوں کہ رفیق سفر کو مانوس کرنا بھی حق رفاقت ہے پھر اس سے باتوں باتوں میں معلوم ہو گیا کہ یہ بھی رندہ کی ہے۔ اور ناگواری وحشت ہوئی، کیوں کہ آپ بڑے متقی تھے۔ ان کا تقویٰ مشہور ہے وہ ایسی گاڑی میں کیوں نہ سوار ہو سکتے ہیں۔ جو حرام کمائی سے تیار کی گئی ہو۔ مگر مال یہ ہے کہ آپ نے اترنے میں جلدی نہیں کی، سنتے ہی فوراً نہیں اتر پڑے اس خیال سے کہ گاڑی بان کی دل شکنی نہ ہو۔ تھوڑی دور جا کر پیشاب کے بہانے سے اترے پھر اس سے کہا کہ اب تو پیدل چنے کوئی چاہتا ہے، گاڑی بان سمجھ گیا، اور عرض کیا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اب بہتر ہے کہ مجھے کورخصت فرمائیے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا میرے کرایے کے سبب ممکن ہے کہ کوئی کرایہ لوٹ گیا ہو تو یہ خسارہ مجھے کو گوارا نہیں، اسی طرح کا نہ حلال تک پہنچی اے اور خود پیداؤ تخریب

مائے یہاں پہنچ کر پورا کرایہ دیکر رخصت کیا یہ کمال یہ باتیں بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت صحبت میں رہ کر دین آتا ہے میں بتسم کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا، ضابطہ کا دین تو کتاب سے آسکتا ہے مگر حقیقی دین بلا کسی کی جوتیاں سیدھی کئے، بلکہ بلا جوتیاں کھائے نہیں آسکتا، دین کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دین ان ہی نغروں سے آتا ہے، اب جس کا جی چاہے لے اور جس کا جی چاہے نہ لے اکبر ایک اچھے شاعر تھے ان کا کلام حکیمانہ ہوتا ہے ان کا مصرعہ ہے۔

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یہ بات بالکل سچ ہے اہل اللہ میں ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہاں اگر کوئی اصلاح کی استدعا کرے تو اس کی ضرورت سے تنبیہ اور پوری سیاست کرتے ہیں کیوں کہ بلا اس کے اصلاح نہیں ہو سکتی یہ ایسا ہے جیسے فضا و زخم کا علاج کرتا ہے، کہ جہاں چیرنے کی ضرورت ہے اگر وہاں وہ زخم کرے تو باعث ضرر ہے اور ایسے زخم کی صورت میں فضا و زخم بدل نہ پا جا سکے گا۔ بلکہ ظالم کہیں گے اس لئے جہاں اصلاح میں سیاست کی ضرورت ہو۔ وہاں اہل اللہ پوری سیاست کرتے ہیں مگر سیاست میں بھی امکان بھر نرمی کا پہلو نہیں چھوڑتے۔ ان ہی بزرگوں کا یعنی مولانا مظفر حسین صاحب کا قصہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک پہلوان مسجد میں آیا۔ اور غسل کرنا چاہتا تھا، موذن نے اس کو ڈانٹا اور کہا نماز کے نہ روزے کے مسجد میں نہانے کے لئے آ جاتے ہیں ان بزرگ نے ڈانٹنے والے کو منع کیا۔ اور خود اس کے نہانے کے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اور اس سے کہا ماشاء اللہ تم تو بڑے پہلوان معلوم ہوتے ہو ویسے تو زور بہت کرتے ہو۔ ذرا انفس کے مقابلہ میں بھی تو زور کیا کرو، نفس کو دبایا کرو۔ اور بہت کر کے نماز پڑھا کرو پہلوانی تو یہ ہے بس وہ شخص پانی پانی ہو گیا۔ اور بہت شرمایا، اسی وقت سے نماز کا پابند ہو گیا۔ اسی طرح ان ہی مولوی صاحب کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک رئیس سے کہا کہ تم

نماز کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ نماز تو پڑھ لیں مگر وضو کی بنیاد کیسی ہے کہ ہمارے بس کی نہیں بار بار واٹر کو اتار کر کون چڑھائے یہ رئیس واڑ ہی چڑھانے کے عادی تھے منووی صاحب نے کہا آپ بے وضو نماز پڑھ لیا کریں، مگر پابندی کے ساتھ پڑھیے۔ رئیس نے کہا کہ بے وضو نماز پڑھنے سے سناہ تو نہ ہوگا۔ فرمایا آپ بے فکر ہیں اگر گناہ دوگا تو بجھ ہوگا۔ آپ تو میرے کہنے سے تو پڑھیں گے اب کیا تھا مجبوراً نماز شروع کرنا پڑی اور مولوی صاحب کی یہ برکت تھی کہ اول ہی وقت یہ بات خیال میں آئی کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ بدون وضو نماز نہیں ہوتی یہ تو ان کی شفقت تھی کہ مجھ کو راہ پر لگایا اور قطع جست کے لئے یہ گنجائش دے دی تو بے وضو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی اور مولوی صاحب کو بھی یہی مقصود تھا اور ان رئیس کے فہم پر اعتماد تھا تو وہ گنجائش صرف صورت تھی حقیقتاً نہ تھی پھر جب بار بار واڑ ہی ہی چڑھانے میں دقت معلوم ہوئی، واڑ ہی بھی چھوڑ دی، بس اہل اللہ میں اس قدر شفقت ہوتی ہے کہ خلق خدا کو اولاد کے برابر اور بھائیوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ غیروں سے ہرگز سختی نہ کرواں جس پر تمہاری حکومت ہو اس کے ساتھ سیاست کا مرنو ہر جگہ سختی نہ کرو یہ شفقت ہی کا اثر ہے کہ اسلام اس قدر پھیلا۔

حقانیت اسلام

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے متعلق ارشاد ہے: وَلَوْ كُنْتُ قَطْعًا غَلِيظًا لَفُتِبْتُ لَا تَنْفَعُكُمْ مِنْ حَوْلِي (یعنی اگر آپ بدگو اور سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ پھٹکتا سب ادھر ادھر بھاگ جاتے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس مسلمانوں کا بہت اجتماع تھا تو معلوم ہوا کہ آپ بدگو اور سخت نہ تھے جیسا کہ تاریخ سے بخوبی ثابت ہے یہ وجہ ہے اجتماع کی اور حیرت ہے کہ آجکل بعض لوگ تاریخ کو بھی نہیں دیکھتے اور بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام بزدل شمشیر پھیلا اس کا جواب مولانا محمد قاسم صاحب نے خوب دیا تھا کہ شمشیر کے لئے شمشیر زن کہاں سے آئے تھے اگر وہ شمشیر زن بھی

بزدل شمشیر آئے تھے تو یہ سلسلہ تسلسل کو مستزیم ہے لامحالہ کہیں کہیں پڑے گا کہ شمشیر زن میں اسلام باز و شمشیر آیت تھا، جب کچھ لوگوں میں اسلام باز و شمشیر آیا تو اوروں میں اس طرح آنے سے کون چیز مانع ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اسلام باز و شمشیر نہیں پھیلا اسلئے تو اصلاح کے لئے ہے۔ اور تموار سے شر کے لئے ہے نہ کہ اصلاح کے لئے جہاد سے اشاعت اسلام مقصود نہیں، بلکہ حفاظت اسلام مقصود ہے۔ لوگ ان دونوں میں فرق نہیں سمجھتے اس کے لئے خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں جن لوگوں کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بزدل شمشیر اسلام پھیلا یا ان کے حالات دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام تموار سے پھیلا یا اپنی بے لہزہ تعظیم سے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سردار تھے، ایک جگہ جنگ میں عبیدہ ان سے عارضی صلح ہوئی ایام صلح میں لشکر اسلام کے سپاہی کے ہاتھ سے ان کے بادشاہ کی تصویر کی آنکھ پھوٹ گئی سپاہیوں کو سخت ناگوار ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اس وقت تو مسلمانوں کا چلہ ہر طرح سے غائب تھا یہ ممکن تھا کہ سماعت بھی نہ کرتے بلکہ اس تصویر کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیتے مگر اسلامی تعظیم کا اثر دیکھئے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسخیم کیا اور کہا کہ ہم نے قصداً ایسا نہیں کیا اور ہم اس کا بدلہ دینے کو تیار ہیں حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئے کہ اس تصویر کے بدلے تم میری آنکھ پھوڑ لو پس فوراً ہی مخالفوں کی گردنیں جھٹ گئیں۔ یہ اخلاق تھے جنہوں نے اسلام کو پھیلا یا اور آنکھیں بند کر کے تو جس کا جی چاہے کہہ لے میں کہتا ہوں کہ تموار کے زور سے اگر اسلام پھیلا یا بھی چاہئے اور بزدل کسی کو مسلمان بھی کیا جائے تو اس کا اسلام ایسا ہونا چاہیئے، کہ تموار ہٹتے ہی نہ اردو ہو جائے وہ کون چیز تھی جو تموار ہٹنے کے بعد بھی اسلام کو قلوب میں برقرار رکھتی تھی وہ اسلام کی حقانیت ہی تھی۔ کہ ایک دفعہ گلہ پڑھنے کے بعد جان جاتی ہے مگر اسلام نہیں چھوٹ سکتا اور پھیلانے کا ذریعہ اخلاق تھے جس کا نمونہ مولانا مظفر حسین صاحب کے بعض واقعات سے معلوم ہوا ہے۔ انہی بزرگ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ راستہ میں ایک بڑھے کو دیکھا کہ بوجھ سر پر لئے ہوئے آ رہا ہے اور تھک گیا ہے۔ آپ سے نہ رہا گیا اس سے کہہ سن کر اس کا بوجھ اپنے سر پر

رکھ لیا۔ حالانکہ خود بھی جوان نہ تھے اس نے کہا بھی کہ میاں جی تم بھی بڑھے ہی ہو کہا کہ میں اول تو تجھ سے کم بڑھا ہوں دوسرے تازہ دم ہوں اس کا بوجھ لئے دو رنگ چلے گئے۔ اور اس سے باتیں کرتے رہے اس نے کہا کہ میں مولوی مظفر حسین سے لڑنے کا بہت مشتاق ہوں سنا ہے کہ وہ آجکل اوہر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان سے ملا دوں گا یہاں تک کہ جب اس کے گاؤں میں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر پھر اس نے کہا کہ بھائی یا در کھو مجھ کو مولوی مظفر حسین سے ضرور ملاؤ اس وقت فرمایا کہ مظفر حسین تو میں ہی ہوں وہ نہایت شرمندہ ہوا اور ان کے قدموں میں اٹھنے لگا مولانا نے کہا کہ بھائی شرمندگی کی کیا بات ہے ایک مسلمان کا کام کر دیا تو کیا ہو گیا اور انہی مولانا کی حکایت ہے جو بالکل اس کی صدیقی ہے۔

شہید مہر دوان راہ خدا دل دشمنان ہم نگر دند غلک
ترائے میسر شود ایں مقام کہ باد ستانت خد فست و جنگ
(یعنی میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا نے دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ نہیں کیا ہے،
تجھ کو یہ مرتبہ کسب حاصل ہو سکتا ہے اس لئے کہ دوستوں کے ساتھ بھی تیری لڑائی اور ان سے
مخالفت ہے)

ایک قصبہ ہے بیرونی کسی سفر میں مولانا وہاں پہنچے اور سرائے میں ٹھہرے وہاں ایک مہاجن بھی مع اپنے لڑکے کے ٹھہرا ہوا تھا لڑکے کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے اس نے مولانا سے سب پتہ وغیرہ پوچھا جیسے آپس میں مسالہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے مولانا نے فرمایا کہ میں صبح کو غلاماں جگ جاؤں گا چنانچہ مولانا شب کو تہجد پڑھ کر منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے اس دینے کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو لڑکے کے ہاتھ میں کڑے نہ دار حضرت مولانا نہایت فریاد حالت سے دیکھ رہے ہیں دینے نے خیال کیا کہ ضرور وہی غریب سا آدمی جو یہاں ٹھہرا ہوا تھا کڑے اتار کر لے گیا اس نے پتہ

تو مولانا سے پوچھ ہی لیا تو تھیں اٹھ کر سیدھے اس کی طرف کوہلے مولانا چاہی رہے تھے بیٹھے سنے آواز دی حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیوں کیا ہے اس نے پاس جا کر ایک گھونٹا لگایا اور کہا کڑے لے کر چلے آئے اور کہتے کیا ہے چلو تھانہ کو اس پر حضرت نے جی میں کہا کہ توں کیوں ایسی حالت میں رہتا ہے جو اس کا تیری طرف ایسا خیال ہوا تیرا علاج یہی ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی چل چنا خچر چلتے چلتے بھنجانہ کے قریب آئے تھانہ آبادی کے باہر تھا تھانہ دار مولانا کا معتقد تھا جوں ہی حضرت مولانا کو دور سے دیکھا سر و قد تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا اب تو بنیا ٹھہرایا اور سمجھا یہ کوئی بڑے آدمی ہیں مولانا نے فرمایا ذرا رومت میں بیٹھے کچھ نہ کہنے دوں گا چنا خچر تھا نیدار نے جب اس کی خبر سنی چاہی تو مولانا نے کہا اگر اس سے کچھ بھی کہو گے تو مجھے سخت تکلیف ہوگی اور بیٹھے سے کہہ دیا جا بھاگ جا بھاگ ج۔ پھر مولانا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس واقعہ سے بڑا نفع ہوا جب لوگ مجھے مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں تو میں نیاں کرتا ہوں کہ مظفر حسین اللہ پاک کا تجھ پر بڑا فضل ہے کہ تجھے ان لوگوں کی فکر میں معزز بنا دیا ہے ورنہ تیری حیثیت تو وہی ہے جو اس بیٹے کی نظر میں تھی یہ ہیں اخلاق علی اللہ سے اور یہ ہیں تواضع کے دل دشمنان ہم عمر نہ نکال (دشمنوں کے دل کو بھی دہمید و نہیں کیا) کتاب میں تو پڑھا ہی، وگرنہ یہ اس کی انیسویں اس زمرہ تک موجود ہیں۔

عزت کی قیمت

اب تو اس کو ایک سخت نصیحت دینا ہے کہ عزت کی قیمت کیا ہے؟ عزت کی قیمت کیا ہے؟ ایک اندازہ یہ ہے کہ عزت والے جانے ناظرین میں چیزوں کی بھی قیمت مقرر ہوئی جتنی کم نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ ہر شے اس انداز میں چاہئے، اور یہ انداز تصورات و لذات ہوتا ہے کہ چیز کا خوش بن سکتا ہے عزت تو ہے ہر چیز ہے کیوں کہ وہ نصرت خداوندی کی ایک انجلی ہے اس کو بھی اہل اللہ ہی سمجھ سکتے کہ عزت کی قیمت کیا چیز ہے غرض ناظرین یہ مذاق ہو گیا ہے۔ مالی و عزت کی قیمت اور خوش بناسے میں ایک مذاق تو یہ ہے اور اہل تحقیق کا دوسرا مذاق۔

ہے انہوں نے ایک اور چیز کو اس کا عوض سمجھا وہ عوض یہ ہے کہ اس سے عفت تواضع کی تکمیل ہوئی اور اس میں یہ فائدہ سمجھے کہ پھر ان کو ہاتھ و اتھ جو منے سے عجب نہ ہوگا۔ یہ کس قدر گراں بہا چیز ہاتھ ملی یہ نعمت ملنا کس قدر رحمت خداوندی ہے اور جب مال عزت کی قیمت بن سکتا ہے تو رحمت خدا اس کی قیمت کیوں نہیں بن سکتی رحمت خدا تو بڑی چیز ہے بس دونوں مذاقوں میں فرق یہ ہے کہ آپ لوگ تو مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ رحمت خدا کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کی عزت تو ایسی ہے کہ مال کی کوئی مقدار بھی اس کا عوض نہیں بن سکتی اور رحمت خدا ان کی بڑی ہے کہ قلیل جزو بھی بڑی ہی بڑی عزت کا عوض بن سکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے اس کو کافی معاوضہ سمجھا۔ اس واسطے اور کوئی تدارک نہیں کی بلکہ اور کوئی تدارک کرتے ہوئے یہ خوف تھا کہ وہ معاوضہ نہ جاتا رہے تو اب اسکی مثال ایسی ہوگی کہ ایک بچہ کے ایک پتھر ماریں پھر اس کو راضی کرنے کے لئے ایک پیسہ اور ایک اشرفی اس کے سامنے رکھیں۔ اور اس سے کہہ دیں ان دونوں میں سے ایک لے لیں تو میں اب پوچھتا ہوں کہ اس کی عقلندی کس صورت میں ہے۔ جس شخص نے کبھی اشرفی نہیں دیکھی وہ تو یہ رائے دیکھا کہ پیسہ لے لو تو نہ کام کی چیز ہے اس کی جگہ آسکتی ہے اور اشرفی اور ٹھیکر اس کے نزدیک برابر ہے اور جس نے اشرفی دیکھی ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ پیسہ لے لے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ ایسے ایسے صد بابیے اور بھی دے کر اشرفی مل جائے تو مت چھوڑنا سہ آج لوگوں کی نظر پیسے پر ہے کیوں کہ پیسہ دیکھا ہے۔ اشرفی کبھی دیکھی ہی نہیں جب گریں گے پیسہ ہی پر گریں گے۔ صاحبو! رحمت خدا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے لوگوں نے سلطانئیں چھوڑ دیں پیسہ اور روپیہ کیا چیز ہے ایک خلق حسن کا حاصل ہونا بندگان خدا کے نزدیک دنیا اور مافیہا سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان کو ایک گھونسا کھانے کے بعد یہ عوض مل گیا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کو کھو دیتے اور اس سے بدلہ لے لیتے بلکہ وہ اس کے ممنون احسان ہوئے ہوں گے دنیا کچھ کما کرے ان کی نظر حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کو اچھی لگے، اسی ان کے نزدیک اچھا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں

خلاصہ یہ ہے کہ تواضع ایک معفت حسن ہے اور نہایت ضروری کیوں مقابل کبر کا ہے اس کو جس طرح ممکن ہو حاصل کرنا چاہئے مہندی کے لئے اس کی تحصیل کا طریقہ یہی ہے کہ بہ تکلف وہ افعال کئے جاویں جو عرف کے خلاف ہوں بازار سے سودا خود خرید لیا کرو آج کل یہ بھی امیری کا جزو ہو گیا ہے کہ اپنا بیٹے بیٹھے رہو اور تکلیف اٹھاؤ مگر خود سودا خریدنے بازار نہ جاؤ اور امیر تو امیر معمولی آدمی بھی اس کے عادی ہو گئے ہیں جس کے نتائج سے خود بھی نالاں ہیں۔ اور زیر باری کے مارے مرے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خرچ پورا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے مال حرام لین پڑتا ہے۔ صاحبو! یہ کیا خرافات ہے چھوڑو ان تکبر کی رسوم کو یہ عادت خود شریعت کے بھی خلاف ہے بازار میں جانا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے خود قرآن شریف میں موجود ہے: **مَا يَهْدِي الرَّسُولَ بَالِغًا لِّالْطَّغَامِ وَیَسْتَبِیْ فِی الْاَسْوَاقِ** (اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے) اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا کر دیکھتے تھے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بازار جانے پر اعتراض کرنا مسلمانوں کا کام نہیں کیوں کہ اس کو حق تعالیٰ نے مقولہ کفار کا بتلایا ہے اور کفار کی اسی عادتیں اختیار کرنا اور ان کی باتیں کہنا معمولی بات نہیں کیوں کہ آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اسی کی بات پر تقلید کیا کرتا ہے اور حدیث شریف میں آچکا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہو چنانچہ ارشاد ہے: **الصَّوْرَةُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے افعال کی تقلید کی جائے گی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ معمولی بات ہے یا خطرناک ہے۔

خدا کا حق

صاحبو! اس کو معمولی بات نہ سمجھئے گود سمجھئے میں یہ ذرا سی بات ہو لیکن بہت بڑی بات ہے علاوہ تقلید کفار کے اس کا دوسرا غشا کبر ہے جس کی نسبت حق تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں: **الْعِظْمَةُ اِذَا رِیَ وَالْكِبْرُ نَاءٌ وَلَا تِلْهُیْ مِنْ نَّارِ عَنِّیْ فِیْہِمَا فَضْلُنِیْ** (عظمت

میرا تہ بند اور بڑائی میری چادر ہے جو کوئی ان دونوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا) یعنی عظمت اور بڑائی میری خاص عفت ہے جو کوئی اس میں میرا شریک بننا چاہے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی کا قصہ ہے کہ حجام دخل خانے کو آیا تو مولانا اس وقت چارپائی پر پکتی کی طرف بیٹھے تھے مولانا نے سرہانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جا اس نے سرہانے بیٹھنے سے انکار کیا مولانا نے فرمایا تو تو کھڑا ہے تیرے ساتھ سب قلموں کی برابر نسبت ہے پھر تو خالی جگہ میں نہیں بیٹھتا اور میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ بیٹھا ہوا اشوں حجام نے عرض کیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سرہانے بیٹھوں مولانا نے فرمایا کہ پھر بھائی تو مجھے سرہانے بیٹھا دیکھے اس وقت آکر خط بنا دھتو آخر کار لوگوں نے کہا کہ بھائی تو حجت مت بنا بھی دے یہ تو انھیں گئے نہیں اب تو یہ حالت ہے کہ سرہانے بیٹھا کیسا اُتر حجام السلام علیکم بھی کہتے تو جوتیاں پر حجام کو سرہانے بیٹھا تو بڑوں کا کام ہے ہر شخص سے اتنا نہیں ہو سکتا مگر جن باتوں میں شریعت نے سب کو برابر رکھا ہے ان میں حدود و شریعہ کے اندر رہنا چاہئے۔ جیسے سلام و مصافحہ وغیرہ کہ ان امور میں شریعت نے چھوٹے بڑے میں تفصیل نہیں کی ان میں اپنی طرف سے فرق کرنا گویا شریعت میں اصلاح دینا ہے جس کا اصل منشا کتبور ہے۔ مثلاً جماعت میں چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ تھوڑے بڑوں کے ساتھ عداوت ہے ان کو چاہئے کہ اپنے لئے پرستے کہ کھانا لوگوں کے ساتھ حوازا ہو چاہئے کہ یہ لیا خرائات سے ان کو چاہئے کہ تہہ اس دنیا میں نہ ہیں جس میں کھانا کوکے آباد ہیں اور قیامت کے دن اس بات میں بھی نہ جاویں جس میں کھانا کوکے نہ جاویں کے بعد امراء نے زیادہ جاویں کے پتھر مدینے ان خود زاری کی آن کل ایسا مدوق بکڑا ہے کہ ایک تھمر صاحب کے بچے نے ان کی کور میں ہم لوگوں کے آنے کے وقت کہا السلام تہ کہ تم تو اس پر اس کو سر دیش کی تھی کہ آداب عرض کیا کہ تم اس کا مقابلہ تو دیکھئے جی تو چاہتا ہے کہ یوں کہو کہ خدا کی ماریوں تعظیم کرنے

و اسے پر، مگر خیر کے بجائے اس کے یہ کہتا ہوں کہ خدا کی سنوار ہو، اللہ اصلاح کرے شریعت نے صیغہ سلام میں چھونے بڑے میں کچھ تفصیل نہیں رکھی ہاں سنجھ میں فرق ہونا چاہئے یہ تو قیر کبیر میں داخل ہے جس کی تعلیم شریعت میں ہے جس کی ایک جزئی یہ بھی ہے کہ چھونے بڑے کے سامنے ذبی ہوئی آواز سے اور نیاز مند اندہ لہجے سے بولے اور کچھ سلام ہی پر موقوف نہیں ہر قسم کے کلام میں اس کا خیال رکھئے پس جب کوئی تم سے عمر میں یا رتبہ میں چھوٹا ابتداء اسلام کرتا ہے اور اپنے رتبہ کے موافق نیاز مند اندہ لہجے سے سلام کرتا ہے تو یہ فرق حفظ مراتب کے لئے کافی ہے اسے فرق کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس سے آگے بڑھنا تکبر ہے۔ اب حجام پھوٹا بنتا ہے اور نیاز مندی سے سلام کرتا ہے تب بھی اس پر اعتراض ہے واللہ تکبر نے قنوج کو چلایا آج کل کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سامنے ایسے رہیں جیسے ہمارے خدائے توان کو انسان بنایا اور یہ ان کو جہاد بنان چاہتے ہیں یہ تو حق تعالیٰ کے کام میں اصلاح دینا ہے حجام تو آپ کی اصلاح سے گھٹیا ہو یا نہ ہو مگر آپ اس اصلاح سے ضرور گھٹیا ہو جائیں گے اور عند اللہ شر الخالق قرار دیئے جاویں گے۔ حجام کو سر ہانے نہ بٹھایا نہ سکی پائنتی ہی بٹھا؟ مگر جس بات میں شریعت نے فرق نہیں کیا تو اس میں تو فرق نہ کرو بلکہ ہر جگہ چھوٹوں کو سر ہانے بٹھانا مناسب بھی نہیں کیوں کہ اس میں ان کا بھی نقصان ہوگا ان میں تکبر پیدا ہو جاوے گا اس سے ان کا دین بھی غارت ہوگا۔ اور دنیا کو بھی نقصان ہوگا کہ کہیں سر ہانے بیٹھنے سے بیٹ نہ جاویں ہاں اگر اس کا اضمینان ہو کہ وہ سر ہانے بیٹھنے سے متکبر نہ ہو جاویں گے تو مضائقہ نہیں غرض تکبر ایسا مرض ہے جس کے علاج سے غفلت نہ چاہئے یہ مرض صرف جہلا اور عوام ہی میں نہیں بلکہ اچھے اچھے شیعہ لوگوں میں بھی موجود ہے اور اس کا علاج تو اضع ہے اور اس مرض اور علاج کی بروقت غمرنی کرنا چاہئے بعض باتیں بہت خفیف ہوتی ہیں مگر مثلاً ان کا یہی املا امراض یعنی لبر ہوتا ہے اس وقت اس کے مقابلہ کے لئے کوئی صورت تو اضع کی بالائحد اضمیا کرنا چاہئے۔

تدابیر اصلاح

میں ہر شخص کے لئے تواضع کی تدابیر کہیں تک بتاؤں غلط مشترک یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی محقق بمصر کے پیر، کرد و اور اس کو تمام حالات کی اطلاع کیا کرو اور وہ جس موقع و محل میں جو تدبیر کرے اس کو اختیار کرو اس طرح تواضع حاصل کرو یہ کبر الہی چیز نہیں ہے جس سے غفلت کی جائے اہل اللہ نے اس کے علاج کے لئے بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں مولانا اسماعیل صاحب مسجد میں سو جاتے مسافروں کے پیر دیا کرتے تھے صرف اس واسطے کہ تواضع اور تذلل پیدا ہو۔ ایک دفعہ مولانا سفر میں لشکر سے نکل کر شہر کی کسی مسجد میں جا پھیرے مؤذن عام طور سے مسافروں سے جلا کرتے ہی ہیں۔ ان کو بھی منع کیا مولانا نے اس کا کہنا نہ مانا اس نے دھکے دے کر ان کو نکال دیا مولانا تھوڑی دیر میں پھر اسی مسجد میں آگئے اس نے پھر کانٹا دیا کئی دفعہ ایسا ہی ہوا آخر اس نے ٹھگ ہو کر کہا اچھا بھائی بیٹھے تھوڑی دیر میں لشکر سے دوسرا مولانا کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اب تو مؤذن کے ہوش خطا ہوئے اور سمجھا کہ اب پنوں کا یہ کوئی بڑے آدمی ہیں مولانا نے کہا کہ ذرا صبر تھجے کوئی کچھ نہ کہے گا میں جانتا ہوں تجھے کھانا بھی بھجوا دوں گا وہ بیروں میں آکر گیا اور معافی چاہی پھر پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا یہ میں نے اپنا علاج کیا مجھے کسی وجہ سے خیال ہو گیا تھا کہ لوگ مجھ کو برا سمجھتے ہیں اس کبر کا یہ علاج کیا کہ اٹھکے کھائے یہ اس مادہ فاسد کا مسہل ہو گیا اہل اللہ اس طرح اس کا علاج کرتے ہیں۔ وہ اس کو امراض جسمانی کی طرح بلکہ اس سے بھی اشد سمجھتے ہیں۔ دیکھئے جو لوگ محتاط ہیں اور حفظ صحت کے شوقین ہیں وہ بلا ضرورت بھی ہر فصل میں جاڑے بخار کا علاج بطور حفظ ماقدم کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل اللہ نے ادنیٰ مظہر کے موقع پر کبر کا علاج ضرور کر لیا ہے۔ تاکہ نوبت اس کے وقوع کی آوے ہی نہیں۔ حضرت عمرؓ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ کر پر مشک زدے ہوئے مسلمانوں کو پانی پلاتے پھرتے تھے پوچھا گیا کہ اسے امیر المؤمنین یہ کیا ہے کہا کچھ لوگ بطور وفدائے تھے

میری مدح کی اس سے نفیس میں انیساط پیدا ہوا اس کا میں نے یہ علاج کیا۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ نے ٹرکاپہنا دوا چھا معصوم ہوا تو آپ نے اس کی آستین بابت بھڑکاٹ دیں تاکہ غیب پڑ جائے اور بدلتا ہو جائے یہ وہ حضرات ہیں جن سے زیادہ کامل انفس کوئی نہیں ہو سکتا ان کو اتنا اہتمام اس مرض کا تھا۔ اس بھروسہ پر نہ رہتے تھے کہ ہم نے تہذیب نفس کر لی ہے اور ایک دم بھی غوائل نفس سے غفلت نہ کرتے تھے ہم کس خیال میں کہ ذرا ذکر شغل کر لیا اور مطمئن ہو گئے کہ اب ہم نفس و شیطان کے قید میں نہیں آ سکتے یا در کھوک جس وقت آدمی اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے اس وقت خدا کو برا لگتا ہے۔ یہ حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کی نسبت پورا اعتماد ہے کہ جنت میں ضرور جائیں گے مگر پھر بھی ان کی یہ حالت ہے کہ غوائل نفس سے غافل نہیں تھے تاہم چار رسد (ہماری تو کیا حقیقت) اگر ہم مان بھی نہیں کہ کسی نے تہذیب نفس کامل ہی کر لی تب بھی اس کو بے فکر ہو جانا کیا معنی تہذیب کامل ہو جانے کے وقت وہ بے شک تندرست ہے پھر کیا تندرست ہمیشہ کے لئے تندرست رہا کرتا ہے۔ کیا ہم کو تندرستی کے بعد بیماری نہیں آتی کیا ممکن نہیں کہ کسی وقت کامل کو بھی تکبر کا مرض پیدا ہو جائے جیسے ہم کو تندرستی کے بعد بیماری آ جاتی ہے اور یہ علی اکبر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ در نہ ہم تندرست ہی کون سے ہوئے تھے۔ ہمیشہ بیماری رہے اور بیماری بھی ایک نہیں ہے مرض کے اندر مرض مرض کے اندر مرض بھرے پڑے ہیں۔ ہم توج کج گدو رگند ہیں ان امراض کی شرح کہاں تک کی جاوے۔ بس اس کی اصلاح کی تدبیر یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دو۔ وہ تفصیل جانتا ہے ہر موقع و محل پر مناسب تدبیر بتا دے گا۔ آپ کو تفصیل وغیرہ یاد رکھنے کے بارے سے سبکدوشی رہے گی۔ اگر کسی وجہ سے یہ میسر نہ ہو تو اس فن کی کتابیں ہی دیکھو اور متواضعین کی حکایت پڑھتے ہی رہو۔ یہ ہے ابتدائی علاج۔ اس حدیث میں بصورت اخبار اس کی تعمیم دی آتی ہے اس طرح پر کہ اس پر ایک وعدہ بھی کیا گیا ہے: من تواضع لله رفعہ اللہ یعنی جو کوئی تواضع اختیار کرے اس کو حق تعالیٰ رفعت عطا فرمائیں گے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ تواضع عندا شرع کوئی مطلوب چیز

نہیں۔ اگر کسی کو رفعت کی خواہش ہے تو وہی اس کو اختیار کرے بلکہ اس کا واقعی نتیجہ بتلایا گیا ہے۔ رہا تواضع کا مطلوب اور مامور بہ ہونا وہ بجائے خود ثابت شدہ چیز ہے۔ ثمرات کا بیان اس واسطے کیا جاتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ شوق پیدا ہو مطلب یہ کہ قطع نظر اس کے ضروری ہونے سے اگر رفعت چاہتے ہو تو وہ بھی اسی سے پیدا ہوگی کسی شاعر نے کہا ہے۔

اگر شہرت ہوں داری اسیر دام عزلت شو کہ در پرواز دار دگوشہ گیری نام عطارا
(اگر تجھ کو شہرت کی ہوں ہے تو گوشہ نشینی اختیار کر اس لئے کہ گوشہ گیری نے عطار کے نام کو مشہور کر دیا)

پس اگر رفعت کی تحصیل کی خواہش ہے تو اس کی تدبیر بھی تکبر نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس کی تدبیر بھی یہی ہے تواضع اختیار کرو۔ مگر اللہ کی قید بھی یاد رہے۔ کہ اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرو (نہ بقصد شہرت) رفعت دے گا۔ یہ حدیث کا وعدہ ہے اور حدیث میں دنیا و آخرت کی بھی قید نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں جگہ رفعت نصیب ہوگی ذوق نے خوب کہا ہے۔

دیکھ چھوٹو کو ہے اللہ بڑائی دیتا آہاں آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا
اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والے کو دنیا میں بھی بڑائی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی چنانچہ دنیا میں تعریف ہوتی ہے کہ فلاں شخص بڑے منکسر المزاج ہیں اپنے آپ کو کھینچنے نہیں ہر شخص سے لپے جاتے ہیں۔ اور جب اس میں بناوٹ نہیں دیکھتے تو اس کی محبت اور وقعت قلوب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے حاکم اور بادشاہ کی بھی نہیں ہو سکتی کوئی اس کا مخالف نہیں رہتا ہر شخص کو اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ پھر ایسے شخص کی زندگی کیسی اچھی زندگی ہوگی۔ چونکہ اس مضمون کی عام ضرورت تھی اس واسطے بیان کیا گیا (یہاں پہنچ کر عصر کی اذان ہوئی تو سکوت کیا اور فرمایا میں بیان کو دو منٹ میں ختم کرتا ہوں) بعد ازاں فرمایا میں بیان ختم کر چکا صرف نام رکھنا باقی ہے۔ اس وقت تحصیل رفعت کا طریقہ بیان ہوا

ہے۔ اور مقام کا نام قنوج ہے تو وعظ کا نام رفعت قنوج ہونا چاہئے تھا۔ مگر لفظی رعایت کے لئے رفعت کا ترجمہ اوج کر دیا جائے تو اوج قنوج کا نام مناسب ہے۔ اور راز اس نام میں یہ بھی ہے کہ قنوج اس وقت بہت پستی کی حالت میں ہے۔ حالانکہ کسی وقت بہت بڑی جگہ تھی۔ اور اس پستی کی تمام ترویج نا انصافی ہے اور نا انصافی کی وجہ کبر ہے اور ظاہر ہے کہ علاج بالضعف ہوا کرتا ہے۔ کبر کی ضد تواضع ہے۔ جس کا آج بیان ہوا کبر کا اختیار کرنا باعث ہوا پستی کا تو اس کے ضد کا اختیار کرنا باعث ہوگا رفعت کا تو اس بیان پر عمل کرنا باعث ہے اوج و رفعت کا زمانہ کے عقلاء ترقی کی دھوم مچاتے ہیں۔ اور اس کی صورتیں سکھاتے ہیں۔ مگر ترقی کی جڑ نہیں سکھاتے وہ جڑ تواضع ہے جس پر اس وقت مفصل بحث ہوئی لہذا اوج قنوج نام رکھا جاتا ہے اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ فہم دین اور عمل کی توفیق عطا فرمادیں۔

خلاصہ وعظ

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ (حدیث) (جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی و رفعت عطا فرماتے ہیں۔) امراض بہت ہیں جن کی تفصیل دشوار ہے۔ مگر ہم الامراض کبر ہے اس کا علاج اس حدیث میں ہے یہ حدیث اس واسطے اختیار کی گئی ہے کہ یہ مرض عام ہے ہر قسم کے لوگوں میں حتیٰ کہ اہل علم میں بھی یہاں تک کہ بعض اپنے جہل پر قرآن و حدیث سے شہادت لاتے ہیں۔ مَذَلًا فَلْيَنْسَوِیْ الَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ آپ کہتے کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں) ان کو وہ آیات و احادیث بھی یاد کرنی چاہئے جو عالم بے عمل کی مذمت میں وارد ہیں۔ علاوہ براں میں کسی عامی کو بھی حقیر سمجھنا چہ معنی تاپا کر خواہد و میلش بکہ باشد (یا رکس کو چاہتا ہے اور اس کا میل کس کی طرف ہو جاتا ہے)

شبہ: کیا خدائے تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں اس طرح تو نیکوکار اور بدکار سب برابر ہو جاتے ہیں اور وعدہ و وعید کوئی چیز نہ رہا حالانکہ نصوص اس کے

خلاف ہے۔ جواب: وعدہ اور وعید صحیح ہیں لیکن اعمال اگرچہ آپ کے ارادہ پر ہیں تاہم ارادہ کالپت و یناق حق تعالیٰ اختیار میں ہے۔ اور یہی خوف کی وجہ ہے و عدم اور وعید پر یقین چاہئے اور قدرت ارادہ سے خوف (جیسا کہ ایک پابند قانون حاکم کے سامنے جانے سے خوف ہوتا ہے۔ نازہ انداز اعتراف و عظمت خداوندی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ طہر ہے کہ ہمارے اعمال حق تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں۔ ملاوہ از میں ناز ملکاسب چیز پر ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کسی درجہ میں مستاسب سہی مگر درحقیقت محبت ان کی مشیت حق ہے ایک بزرگ نے ذکر ائمہ کرنا چاہا مگر نہ ترستے یاد آیا کہ جوانی میں ایک کلمہ ہے ہو و زہدیت سے گذر تھا۔ یہ اس کی سزا ہے۔

حضرت بنیہ بغدادی کا ایک مرید ایک امر پر نظر کرنے سے قرآن مجید بھول گیا جس کو طہر پر ناز ہو وہ اس تبت کو یاد کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے: **وَلَسْتَ خَشَا لَكَ شَيْئًا مَّا لَكَ نَوْحٌ ابْنُ لَمْ لَا تَجِدْ لَكَ بِهِ عِيبًا** (کیا لا رحمت میں نہ ہو کہ مصیبتوں کی علیات کثیرا) (یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ تمام علوم جو آجکدے میں دفعتاً سب کر لیں پھر آپ کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا اس رحمت خدا ہی ساتھ دے سکتی ہے اللہ کا فضل آپ پر ہوا ہے) غرض مختلف طریقوں سے تکبر مقبوع میں موجود ہے اور یہ مرض امر اور امراض ہے تمام مقبوع اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً غصہ حتی کہ بعض وقت زبان سے ندامت ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض آدمی کہتے تھے کہ میں تو جانتا تھا کہ میں لوں ہوں ایک ایسے ہی شخص کے جواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ جانتا ہوں انسان کہ **وَلَا تَدْرُ مَا تَحْرُكُ حَيْضَةُ فَرْطَا** (والت یل ذلک ان یحسب العبد) (تو تو کیب پلید لطف تھا اور انجاس کا ایک گندہ مزار ہو جائے گا۔ اس کے درمیان یہ جانت ہے کہ نجاست کو پیٹ میں لئے پھرتا ہے) اور یہ واقعی بات ہے غلطی سے کسی کا پیٹ بھی خالی نہیں حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس کو ستور کر دیا ہے۔ مرض گندہ یعنی میں اس ستوری کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

تفریح برگندہ دینی

دین کے حقیقت شناس روگرد ہیں۔ فقہاء اور صوفیہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس مریض سے جماعت کو ایذا ہو وہ نماز علیحدہ پڑھ لے تکثیر جماعت بہتم بالشان ہے اسی کی ضرورت سے امام کی صفات میں یہاں تک لکھا ہے کہ خوبصورت بیوی والا بھی گو نہ ترجیح کے قابل ہے۔ اور مقتدی کو لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک عہد کو طواف سے منع کر دیا تھا۔ حق تعالیٰ نے حیات میں پردہ ڈھکا ہے اور بعد موت بھی جنازہ کی تجہیز و تکفین میں تعیل اور خوشبو لگانے میں یہی حکمتیں ہیں۔ ایک نفع اس تعیل میں یہ بھی ہے کہ مردے سے نفرت نہ ہو۔ کہ وہ ایصال ثواب سے نافع ہو جاوے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے دماغوں کی حفاظت کی ہے تو انکو جہنم میں سیسے چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم کو اپنی گندہ حالت یاد رہے تو ابھی تکبر نہ آئے اگر ویسے یاد نہ رہے تو ایک سہل مراقبہ روزمرہ کا یہ ہے کہ پانخانہ میں بیٹھ کر اپنی حالت کو دیکھا کیجئے۔ اس وقت کی بدلت میں غور کیا کیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ (اگرچہ بعض لوگ پانخانہ میں دلچسپی کا سامان لجاتے ہیں یعنی اخبار دیکھتے ہیں خیران کی سزا یہی ہے کہ پانخانہ میں بند رہیں) آپ بجائے اس شغل دلچسپی کے اپنی حالت کا مراقبہ کیا کیجئے کہ یہ کیا حیثیت ہے اور ناگوں کے بیچ میں سے کیا نکل رہا ہے یہ بات بے توجہ ہو نہ مگر کار آمد اس قدر ہے کہ حق تعالیٰ نے الوہیت مسیح کی نفی پر آیت کسا سا سا کلا لا نطعمام (وہ دونوں کھانا کھاتے تھے میں اسی استدلال کی طرف اشارہ کیا ہے غرض اپنی اس حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ کہ جو شخص دن میں دو تین مرتبہ نجاست میں مبتلا ہوتا ہے وہ کیا بڑا ہے اگر پانی پیدا نہ ہوا ہوتا تو ہر وقت سے ہی رہتے۔ (اگرچہ سنار بتا بھی بعضے بعد می مذاق والوں کے نزدیک عیب نہیں رہا جیسا فیشن والوں میں مشاہدہ ہے کہ کاغذ سے استنجا کرتے ہیں جس سے سفاکی نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی پتلونیں سنی ہوئی لٹی ہیں پھر نپ میں بیٹھ کر نہاتے ہیں۔

اور وہ نجاست منہ تک میں جاتی ہے۔ طریقہ سنت چھوڑنے کی سزا یہی ہے پس جب ہمارے اندر یہ گندگیاں بھری ہوتی ہیں تو کیا بڑائی اور کس بات پر غصہ آوے اور غصہ خود بھی بُری چیز ہے غصہ کے نتائج یہ ہیں کہ اگر قدرت انتقام ہو تو ظلم و رنہ کینہ اور حسد اور ایدہ ارسائی پھر کروغریب غرض یہ غصہ کبر کی فرع ہے تو کبر کا قلع اس سے زیادہ ظاہر ہو گیا۔ اسی کبر کے باب میں اور قرآن شریف میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو پسند نہیں کرتے) اور اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ (اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند فرماتے) یہ تین لفظ اس واسطے ہیں کہ کبر قلبی کبھی تہذیب کی وجہ سے مخفی رہتا ہے۔ اس کے واسطے لفظ متکبرین ہے۔ اور تہذیب کی کمی سے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ پھر اگر زبان سے ظہور ہو تو اس کی نسبت لفظ فُور ہے اور اگر صرف افعال سے ہو۔ اس کے لئے مختال ہے فیشن بنانا بھی مختال میں داخل ہے اس تکبر پر وعیدیں بہت ہیں۔ مگر اس آیت میں لایحسب آیا ہے۔ یہ بھی کچھ کم نہیں بلکہ سب سے زیادہ ہے کیوں کہ تمام وعیدوں کی اتباع اسی پر ہوتی ہے۔ اور اس میں بجائے بعض کے لایحسب فرمایا گیا اس میں نکتہ یہ ہے کہ جملہ کاموں میں تین مرتبے ہیں پسند ہونا اور پسند نہ ہونا اور گویا بر بھی نہ سمجھا جائے اور برابر سمجھا گیا ہے کہ کبر قسم اول کا عمل تو یہ ہے نہیں اور قسمین اخیرین میں سے بھی اخیر کا ہے مگر اس کے واسطے بجائے بعض کے درمیانی قسم کا لفظ لایحسب فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ حب خدا کو تیسری قسم کے لفظ سنانے کی نوبت بھی نہیں آسکتی۔ درمیانی لفظ بھی اس کے مر جانے کے لئے کافی ہے دیکھئے حکام کی نظر پھری ہوئی دیکھ کر اہل کاروں پر کیا گزر جاتی ہے۔ اور محبت خدا بر مسلمان ہے خواہ وہ کیسا ہی عاصی اور گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس محبت کا ظہور عوام سے بھی جاننا زہی کے وقت ہوتا ہے کہ خواص سے بھی زیادہ کام کر جاتے ہیں تو مسلمان کے لئے لایحسب انتہائے لفظ ہے کیا باغت ہے اور ہر مسلمان کو جو میں نے محبت خدا کہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اول حق تعالیٰ کو عید سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ عید کو حق تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور اس اہلیت کی دو دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک نقلی ایک عقلی

لعلی تو یہ ارشاد و مائنسڈن لانا لسانہ (تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہیں) تو
 اول اوجھ سے توجہ ہوئی اور عقلی اس طرح کہ محبت و قوف ہے معرفت تاسیق تعالیٰ کی ہو سکتی
 سکتی کیوں کہ وہ مرئی نہیں نہ اس کا کوئی نمونہ ہے۔ ایس کسلسلہ شیعنی (اس کی مثل کوئی
 چیز نہیں ہے) اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں محبت خدا ضرور ہے تو ضرور وہ بار بار
 و توجہ باری تعالیٰ ہوئی۔ یہاں سے اہل ظاہر کا بھی جواب ہو گیا۔ انہوں نے محبت خدا کا
 انکار کیا ہے بدلیل مذکور یعنی وہ مرئی نہیں نہ اس کا کوئی معادل و مشابہ ہے نیز اس واسطے کہ
 محبت نام ہے خاص تعلق کا جو موقوف ہے طرفین کی مناسبت پر اور ممکن اور واجب میں
 مناسبت نہیں تو ان کی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہوا کہ محبت محال جب ہی ہے کہ بندہ
 کی طرف سے مائی جاوے اور جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے مائی جاوے تو محال نہیں تو
 قدرت کے سامنے کوئی چیز محال نہیں اور حق تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے۔ اہل اللہ سے محبت بھی
 انہی کی طرف سے شروع ہوتی ہے اس کا شاہد یہ ہے کہ مرید کو اتنا تعلق کہیں ہوتا جتنا ان کو
 ہوتا ہے فرض محبت حق بندہ کی خدا ہے تو اس کی ضد یعنی بغض تو بہت دور ہے بندہ کے
 مرہبانے کے لئے تو عدم محبت ہی کافی ہے جو ترجمہ ہے لا یحب کا جیسے مرنے کے لئے بھی
 ضروری نہیں کہ زہر کھا جاوے بلکہ متع خدا بھی قائل ہے یہ بیان ہے لا یحب کے امتناعی
 لفظ ہونے کا پس جب کہ کبر بغض ہو تو اس کی ضد یعنی تواضع محبوب اور محمود ہوئی نیز تواضع
 طاعت بھی ہے کبر کا اس وجہ سے بھی ضروری ہے مگر تواضع کے معنی سے لوگ علی العموم ناواقف
 ہیں۔ جبنا تو خاطر داری کو کہتے ہیں اور نئے تعلیم یافتہ اکثر تو لفظ تک بھی سمجھ نہیں دیتے اور
 جو جانتے بھی ہیں وہ تصنع اور جھک جھک کر سزا مرنے کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تصنع تواضع نہیں
 بلکہ درحقیقت تکبر ہے جو ضد ہے تواضع کی تواضع کے حقیقی معنی ہیستی اور انکساری اختیار کرنا
 نہ صرف ظاہر بلکہ قلب سے اسی لئے متواضعین جھک جھک کر سزا میں لڑتے بلکہ کوئی ان
 کی مدح کرے تو اس پر بھی انکار نہیں کرتے تا کہ وہ خود ان کو بے حس یہ مغرور کجناموش
 ہو جائے نہ نئے مذاق کی طرف کہ مدح کرنے پر شکریہ کیا جاتا ہے۔ پس کا حاصل یہ ہے کہ

یہ ان میں کیا کرو اور اسی کا منتہی ہوں مولانا محمد یعقوب صاحب کا یہی معمول تھا کہ
 ماہانہ سے مدح پر ناموش ہو جاتے تو یہ تنکیر میں کہ مدح پر انکار نہیں ہو سکتا نہ نام و نشان نہ تھا
 نیک و ناموں کو محبت میں سے سر پر رکھ کر بے تکلف لے آتے تھے بے تکبر کا نام و شمع اری
 رکھا ہے جو حدود شریعہ کے اندر متضمن ہے لیکن اکثر اوضاع کی بنا پر اس وقت کہہ رہا ہے
 تو یقیناً مولانا کی مدح اس طرح نہ کر لی گئی ہو مگر آدھل خور مسلمان علاقہ کی طرف تو چہ نہیں
 ہے۔ حالانکہ بزرگوں سے اس کا بڑا احترام کیا ہے مولانا مفسر مسیحین صاحب کراچی کی پہلی
 میں سے یہ فاضل ترقی پزیر ہے کہ وہ دینی کی تعلیم لیٹن اہل غلطی کے خیال سے من و ماہان نہ
 کیا اور کہ یہ یاد ہے حقیقی دین۔ باقی کتابوں سے صرف عناہد دین کا آتا ہے اور ایسا حقیقی
 دین کسی کی جو سوس سیدھی کرنے بلکہ جو تیاں کھانے آتے پتا چھ اہل اسلام و اہل حق کی
 تکمیل کرتے ہیں تقویٰ کے ساتھ دلی شغی بھی نہیں کرتے نہ لابی کے ساتھ کام لیتے ہیں نہ
 سب کا معاملہ بھی لیتی کے نہ دے۔ اس وقت غنی بھی کرتے ہیں۔ ان ہی مولانا کا
 مسیحین صاحب نے لابی سے ایک ہاتھ لیا کہ وہ لابی نہ دے۔ ان ہی بزرگ نے ایک رکھیں کو
 بے وضو لابی صورتہ جہازت دلی نہ دے ان کی برکت سے ہاں شوہر بیٹے نہ تو لابیوں پر لیتی نہ
 کرنا چاہتے۔ ہاں مسیحین پر حکومت ہو اس پر ضرورت منہ لگ نہیں جی علاقہ ہے جس سے
 اسلام پھیلا ہے نہ بزرگ شمشیر دیوں کے شمشیر لئی گئے لے شمشیر من کہاں سے آئے تھے اس
 انداز سے واقعات اس کے شاہر ہیں جن سے اسلام پھیلا۔ ان ہی یہ بات تھی کہ حضرت
 ابو جہل و ریحی اللہ تعالیٰ من کا فہم شہوانی تصویر کی آنکھ سے بد لے مسیح کی بنا پ اپنی آنکھ
 چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ کفار پر غالب تھے مسیح اس اخلاق سے اسلام پھیلا
 ہے یہ شمشیر سے رلے شہاہر رہا ہے۔ نہ کہ اسلام تقویٰ و اسلام کے عبادت کی ہے یہ
 اسلام بزرگ شمشیر کسی سے قبول بھی کروایا ہے تو اس کو بتائیں چیز سے ہو سکتی ہے
 حاکم کھانیت کے دو جہازت اخلاق ہی سے قلب میں نصیب ہے ان ہی مولانا کی تواضع کی
 یہ بات تھی کہ ایک ہاتھ سے قابو جہاں اپنے سر پر رکھ کر کافوں تک پہنچا دیا اور ایک ہاتھ سے لابی پر

عبر کر لیا جس نے ایک شہر میں بختی کی تھی۔ در پاؤ جو قدرت انتقام کے کچھ بھی نہ بہا بلکہ خوش ہوئے کہ اب مجھ میں مصافحہ میں ہاتھ چومے جانے کے وقت عجب پیدا نہ ہوگا۔ اسی بختی کو یاد کر لوں گا۔ غرض تو اضع کی ایک صفت حسنہ ہے جو کبیر کا مقابل ہے اس کی تحصیل کی تدبیر کرنی چاہئے۔ بازار سے خود سودا خرید لیا کرو۔ اور نفس کو عار ہو تو سر پر لا دو۔ امیروں کی طرح اپنا بچ مت بننا کہ تکبر نہ پیدا ہو۔ اور اس سے دنیوی ضرر بھی تو ہے چنانچہ تکبر کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خرچ بڑھتا ہے۔ اور مال حرام کمائی کی ضرورت پڑتی ہے جو دنیا میں بھی مضرت ہے اور تو اضع کی جو تدبیر وہ پر بتائی گئی کہ بازار سے سودا لے آیا کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس پر اعتراض کفار کا کام ہے۔ فقال المشرك تعالٰی و قاتلو اما لنجدنکم سواد یا سحکل تطعمونہ بنفسی فی الاسواق (یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے)۔ اور ان باتوں میں کفار کی تقلید کرنا صرف صورت معاشرت ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اور موجب حدیث مذکورہ مع من احب قیامت میں کفار کے ساتھ ہونے کا اندیشہ ہے غرض کبر کے احتمال سے بھی بچے خواہ وہ ظاہر میں چھوٹی سی بات ہو بعض چھوٹی بات کا منشاء بھی کبر ہوتا ہے۔ مولانا محمد مظہر صاحب خط بنوانے کے لئے پابندی سے سر ہانے کو نہ بیٹھے آخر حجام نے اس طرح بنایا اگر ہم سے یہ نہ ہو سکتا تو حدود شرعیہ کے اندر رہنا چاہئے۔ اور کبر کے سبب ان باتوں میں تو فرق نہ کرنا چاہئے جن میں شریعت نے چھوٹے بڑے کو برابر رکھا ہے۔ جیسے لفظ سلام یا جماعت ہاں لکچے میں فرق ہونا چاہئے کہ چھوٹے نیاز مندی کے لہجہ سے سلام کریں۔ اور بڑے ان کو فقیر نہ سمجھے لیکن ان کی مصنعت سے ان کو ان کی حد سے بھی نہ بڑھادیں۔ چنانچہ چھوٹوں کو بعض وقت سر ہانے بیٹھانے میں ان کی دنیاوی اور دینی مضرت ہے۔ دنیوی تو یہ کہ کہیں بہت نہ جائیں گے اور دینی یہ کہ وہ تکبر ہو جائیں گے۔ غرض تکبر نہایت سخت مرض ہے اور علاج اس کا تو اضع ہے۔ تو اضع کی تفصیل تدابیر کی بہت نہ ہو تو یہ مشترک علاج کر لے اس اللہ نے بڑے بڑے مجاہد سے کئے ہیں۔ مولانا محمد

اسماعیل صاحب شہید مسافروں کے پیر رہائے تھے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں باوجود دھکے کھانے کے پڑے رہے اور فرمایا کہ یہ وہ کبر کا مسہل تھا۔ اور بتلاؤ تو علاج ضروری ہی ہے غیر بتلاؤ بھی بطور حفظ صحت کبر کا علاج چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے اسی کے لئے مشک بھر کے پائی پلائی۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اسی لئے کرت کی استین پھاڑ دی اور حدیث سن تو اضع بلکہ رفعة اللہ میں بجائے عینہ امر کے طور پر اخبار و وعدہ حکم کیا گیا ہے کیوں کہ ایسے وعدہ سے ہمت ہوتی ہے اور رفعت موعودہ تو اضع کا لازمی نتیجہ ہے مگر کسی کو رفعت ہی مطلوب ہو اس کے حصول کے لئے بھی تواضع چاہئے۔ مگر اللہ کی قید بھی یاد رہے۔ اور حدیث میں وعدہ رفعت کے ساتھ دنیا یا آخرت کی قید نہیں اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ رفعت ہوگی۔ اور مشاہدہ بھی ہے کہ تواضع سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا تو اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔

الوعظ المسمى به

دستور سہارنپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انہیں	کہاں ہوا	سہارنپور دارالطلبہ -
مثنیٰ	کب ہوا	۸ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ
کم	کتنی دیر ہوا	-
کیف	کس طرح ہوا	کھڑے ہو کر
ماذا	کیا مضمون تھا	استفتاء و توضیح کا اکتساب اور تکبر و تذلل
		سے اعتنا
من خط	کس نے لکھا	مولوی اسعد اللہ صاحب مدرس مظاہر
		علوم سہارنپور
المستمعون	سامعین کی تعداد	۱۰۰
الاشادات	متفرقات	اہل علم زیادہ تھے۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔۔۔ اَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ "مَنْ نَوَاضَعَ لِلّٰهِ
رَفَعَهُ الْمَلَّةُ"

تمہید

یہ ایک مختصر و جامع حدیث ہے جس میں جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
دو مضمون ارشاد فرمائے ہیں یعنی بصیرتِ ترغیب دو باتوں کا امر ہے اور دو باتوں سے جو امریں
مذکورین کی ضد ہیں، نہی ہے۔ ہر چند کہ اس حدیث شریف کا بیان اس سفر میں ایک جگہ
ہو چکا ہے لیکن چونکہ اس مرض میں جس کا علاج اس حدیث میں مذکور ہے ابتلاء عام ہے
اس لئے ہر موضع اور ہر مقام پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کیونکہ شائد
تادری کوئی خدا کا بندہ ایسا ہوگا کہ اس وبا کے عام میں مبتلا نہ ہو اور اس مرض سے محفوظ ہو۔
صرف زاہد متقی متورع خاص مخلص مخلص اس مرض کا کما سے سالم رہ سکتا ہے ورنہ کسی
مجال ہے کہ اس سے بچا رہے بغالب احوال ہر شخص کم و بیش اس مرض روحانی میں ضرور مبتلا
ہے اس لئے اس کے بیان کی بار بار حاجت ہے اور اس کی ضرورت تا اختتام عمر ختم نہ ہوگی

کیونکہ جب امراض عمر بھر ساتھ نہ چھوڑیں گے تو ان کے معالجات کی بھی عمر بھر ہی ضرورت و حاجت ہوگی۔

اور چونکہ ایک بیان و تقریر کے مکرر ہونے کے مختلف اسباب و مختلف وجوہ ہوا کرتے ہیں اس لیے اس کو تکرار محض نہ کہا جائے گا اور اگر چشم حقیقت میں سے دیکھا جائے تو تکرار بھی مضر نہیں، نرض یہاں اول تو تکرار ہی نہیں اور اگر تسلیم بھی کر لیں تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ عبت و تکرار ہے جس میں کچھ نفع متصور نہ ہو کسی قسم کا نیا فائدہ حاصل نہ ہو اور یہ تکرار ایسا نہیں ہے کیونکہ اس سے تاکید مزید حاصل ہوتی ہے تکرار علی اللسان سے تقریر فی القلب ہوتا ہے۔

آیات کا تکرار

قرآن شریف میں غور و تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مقامات پر تھوڑے نقاد سے بعض آیات کو مکرر بیان فرمایا ہے اور بعض مواضع میں تو مضمون واحد کو بعبارت تکرار نقل فرما دیا ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی علت بھی بیان فرمائی ہے کہ مضامین کو کیوں تکرار بیان کیا جاتا ہے و لشد صرفاً فی هذا القرآن لیذکروا یعنی تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اس کو قلب میں جگہ دو اس کو اپنا پیشوا اور رہنما بناؤ نصیحت حاصل کرو اور امر کو بجا لاؤ تو ان سے پرہیز کرو۔

ابتداء یہ طرز مصنفین کا نہیں ہے ان کو تو ایک مضمون کے مکرر بیان کرنے سے عار آتی ہے وہ تکرار سے اپنی شان تصنیف کی جتنک سمجھتے ہیں اسی سے جہد و جد اور نئے مضامین جوڑتے کرتے ہیں نئی نئی عبارتوں میں مطالب ادا کرتے ہیں ایک مضمون کو دوبارہ کبھی نہیں بیان کرتے اور کسی مقام پر سب و محمد آئیسا ہو جاوے تو اس طبقہ میں وہ موجب اعتراض ہوتا ہے چونکہ مقصود مصنفین کا امر آخر ہوتا ہے اس لئے تصنیف کا طرز قرآن کے طرز سے مختلف ہو گیا مصنفین کا مقصود محض ضبط مسائل ہے یہ مقصود نہیں کہ مخاطب کے ذہن میں یہ مضامین جم

سابق اس بیان لاحق کیلئے مانع نہ ہوں۔ نیز میں سفردور و دراز کی وجہ سے متعلق بھی ہو رہا ہوں بدن پر فکان بہت ہے اس حدیث کے بیان کرنے میں آسانی و سہولت بھی ہوئی کچھ تظیف نہ کرنا پڑا اور نہ بتکلف سوچنا کہ کس مضمون کو بیان کروں کوئی آیت یا حدیث کے متعلق و عند کیوں لیکن باوجود اتحاد حدیث کے مضمون بالکل نیا، وکا وہ پہلا و عند بھی قلمبند ہو چکا ہے بعد طبع کے موازنہ و مقابلہ سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے مضامین اس کے مضامین سے بالکل جدا و ممتاز ہیں صرف تلاوت حدیث ہی کا تکرار ہے جو کہ علا و فوقانہ مذکورہ کے موجب خیر و برکت بھی ہے۔ غرض اس حدیث شریف میں امراض عامہ کو بتایا گیا ہے اور ان کے معالجہ کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔

امراض ظاہری و باطنی

خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تو ایک ہی بات کی ترغیب فرمائی ہے لیکن اگر فکر سے کام لیا جاوے اور عقل پر زور دیا جاوے تو دو باتوں کی ترغیب معلوم ہوتی ہے اسی طرح مقابلہ میں بظاہر ایک امر سے ترغیب معلوم ہوتی ہے لیکن نظر تحقیق و خوش سے دو امر محبوب عنہ معلوم ہوتے ہیں۔ امرِ رنجی ایک تو واضح میں مصرح ہے اور دوسری کا انکشاف اللہ کی قید سے ہوتا ہے۔ پس من تو اضع سے تو اضع کا محمود و مرغوب ہونا اور اس کا واجب العمل اور مامور بہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور اللہ سے اس میں اخلاص کی طلب معلوم ہوتی ہے۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اضع کو اللہ سے مقید فرمایا ہے اس قید کے اجتماع و ارتقاع کے احتمال سے دو قسمیں پیدا ہو گئیں اول تو اضع اللہ پانی تو اضع لغیر اللہ اور تو اضع کی اس قسم ثانی یعنی تو اضع لغیر اللہ میں جو لفظ غیر ہے اس سے اس کے لغوی معنی مراد نہیں ہے اور نہ معطالع مناظر و فلاسفہ مراد ہے لغوی معنی بھی اسی اصطلاحی معنی کے قریب قریب ہیں یعنی یہ کہ دو چیزوں کے مفہوم میں بتابین ہو مصداق میں تفرق مانع عن الحمل ہو یکا غیر

سے مراد وہ غیر ہے جو اصطلاح متکلمین میں مستعمل ہے یعنی جو غلط فہم کی صفات الہیہ کی بحث میں واقع ہوا ہے کہ صفات الہیہ وہ غیر ہیں جو اس غیر کے معنی ہیں اور وہ معنی مذکور کے ملا دو ہیں کیونکہ اگر یہاں غیر سے لغوی یا منطقی معنی مراد لئے جاویں تو سرخ لہو تھوہ ہے یہ ایضاً قول بار تبار لفظیہ میں ہے بلکہ یہاں وہ غیر مراد ہے جو لغوی معنی میں غیر وہ ہے جو لغوی معنی میں واقع ہوا ہے اور وہی مراد استعارہ و اصطلاحات عرفیہ میں مستعمل ہوتا ہے۔

چنانچہ ہر دینی زبان اور دینی میں دلتے ہیں کہ آپ تو بہت تکلف فرماتے ہیں اس کی کیا حاجت ہے ہم اور آپ فیر تو نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم میں اور آپ میں اختلاف ذاتی نہیں ہے اتحاد معدوق ہے ہمارا آپ کا ایک دوسرے پر حمل ہو سکتا ہے بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم بے تعلق نہیں ہیں ہم سے تمہارا قونی تعلق ہے۔ عبارات میں غیر کے معنی یہی مراد ہوتے ہیں وہ یہی صفات کے کہ غیر کہنے میں مراد ہیں یعنی ذات ہے بے تعلق نہیں پھر اسی تعلق سے عینیت کی لٹی فراموشی کے مذہب کی لٹی کے لئے کی گئی۔ اسی صراح تو جامع غیر اللہ میں بھی غیر کے یہی معنی مراد ہیں یعنی الہی تو اضع جس میں حق تعالیٰ جہ عالمہ و مہم ہوا ہے تعلق نہ ہوا اس کی ذات ہر کائنات سے عاقب نہ ہو بلکہ وہی مقصود وہوں حق تعالیٰ شانہ کا اس میں لحاظ نہ ہو وہی ہذا التقدیر اس تو اضع اللہ میں بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تو اضع اللہ ہوا۔ اظہر ہو جیسے صوم و سمن و وج و غیرہ من التمر بکض و انوا جبات و اسمن یا تو اضع اللہ و اظہر ہو یعنی کو مخلوق کیسے نقص جناح کیا جاوے لیکن حق تعالیٰ کے واسطے حق تعالیٰ کے امر کی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل ہو اس کا سبب حق تعالیٰ شانہ کی ذات و اسما سے تعلق ہوا اس کا تجربہ کوئی غیر نہ ہو تو وہ بھی خدا تو اضع اللہ ہی ہے اگرچہ بظاہر تو اضع اللہ ہے جیسے والدین کے ساتھ تو اضع، استاد کے ساتھ تو اضع، مرشد و پیغمبر کے ساتھ تو اضع ہے اور اپنے ہر بزرگ، سایہ حلقہ کے ساتھ تو اضع کرنا اس کے سامنے اپنے کو پست نہ کرنا افضل جنان و زمی سے کامیابیہ سب تو اضع اللہ کے لئے فرمائی ہیں۔

تکبر و تدلل سے اجتناب

اور والدین و استاد و مرشد و غیرہ تو بڑے اور بزرگ ہونے کی وجہ سے قویٰ و عظیم
و ادب و اہمیت میں ہی حق تعالیٰ نے تو جنابِ رمان کریم علیہ السلوٰۃ و التسلیم کو تمام
مسلمانوں کے ساتھ بھی کفایت جناح اور تواضع کا فہم فرمایا ہے و اس سے حدیث میں
شرعیات پر ان قائلہ و سبب۔ یعنی انہوں میں بھی تواضع و محبت ہے جیسے استاد و میں تواضع
مہر و محبوب ہے۔ انہوں اور استغفار و دونوں میں اس کی احتیاج ہے یہ تواضع بھی غیر اللہ نہیں اس
میں بھی حق تعالیٰ سے تحقیق ہے اس سے بھی اس کی رشد مطلوب ہے اس کا باعث بھی وہی
وقت ہے اور تواضع خدا اور تواضع غیر اللہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ تواضع کا محرک و محرک
امر شرعی ہے تو تواضع اللہ ہے اور اگر امر غیر شرعی ہے تو تواضع غیر اللہ ہے جنابِ رمان اللہ
نسی اللہ ماہیہ و مع لے مدنی غیر۔ تواضع غیر اللہ سے بھی فراموشی اور تواضع اللہ کا معیار ہے ہونا

تلاش

یہاں میں خطاب کو اس پر کتاب کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث شریف میں جنابِ امیر نہیں
معلوم ہوتا کہ شریک و جزاء میں تواضع کا حکم ہے اور وہ صاحبِ اسلام نہیں مگر اصل سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس میں امر و نہی کے اہل و امور مشہور و مشفق ہے۔ انصاف ثابت ہوتا ہے و لکن یہ اجتناب
میں لائق ہے۔ یعنی حدیث شریف سے تواضع خدا کا مطلب یہ ہے کہ تواضع ہونا ہے جیسا کہ
اس کی حد تواضع اللہ کا مطلب وہ ہے کہ اس کی شئی کا مہر و نوب یہ ہونا مستحکم
ہے اس سے مامور ہونے کو کہنے کی شئی کا مہر و نوب ہونا اس کے معنی میں ہونا مستحکم
ہے اس سے اس سے شئی و امر کے درجہ و درجہ کی شئی ہونی و اور اہل و امر میں سے
معلوم ہونا ہے کی اور حد میں سے اس سے بھی نہیں ہے کیونکہ مشہور و ہر حال حاصل ہے
یعنی ترقیب و ترقیب۔

و بایہ کہ حسبِ مشورہ کرنا تھا تو اس کے لئے حدیثِ امیر کیوں نہ اختیار کیا یا ترقیب کا

صیغہ کیوں اختیار کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مقاصد کے اختلاف سے ایک نوا شے کیلئے مختلف عبارات اور مختلف عنوانات اختیار کئے جاتے ہیں چنانچہ کسی جگہ پر مقصود اظہار شفقت ہوتا ہے کسی مقام پر مقصود ترغیب ہوتی ہے۔ علی ہذا مختلف مواقع پر مختلف مقاصد ہوتے ہیں مختلف حکمتیں اس پر مرتب ہوتی ہیں کسی امر کے بیان کیلئے گا یہ صیغہ امر استعمال کرتے ہیں گا یہ ضد سے نفی کرتے ہیں کبھی مجموعہ امرین کا بیان ہوتا ہے اسی طرح کسی امر کی نفی کیلئے یا تو صراحۃً ممانعت ہوتی ہے یا اس کی ضد کی طلب سے اس کا منہی عند ہونا بتلا دیا جاتا ہے یا مجموعہ امرین کو ذکر کرتے ہیں۔ اور ان عنوانات کے تفسیر سے معلم و استاد کی شفقت و عنایت کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اس کی عنان توجہ ہماری جانب منعطف ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح کسی عنوان سے بات کو سمجھ جائیں اور سب سے بڑے ہمارے شفیق معلم جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا مقصود یہ تھا کہ مخاطبین کسی طرح سمجھ جائیں اس لئے کسی جگہ ایک بات کو شفقت کے عنوان سے فرما دیا کہیں عنوان امر سے آمادہ کیا کبھی ترغیب سے اشارہ فرمایا حالانکہ مال سب کا واحد ہے۔ عیسایہ سنا سنا شستی و حسنک واحد

تواضع و استغناء کی حقیقت

پس اسی اصل پر یہاں امر بالتواضع کو بصیغہ ترغیب بیان فرمایا گو ترغیب بذاتہ و صیغہ امر نہیں ہے لیکن مرغوب فیہ کے ماسور بہ ہونے کے لئے مستلزم ضرور ہے پس امر حکما ہے۔ حاصل یہ کہ اس جگہ ایک امر حکمی تو مقید یعنی تواضع میں ارشاد فرمایا ہے دوسرا امر حکمی قید میں ارشاد فرمایا ہے جو اللہ ہے تواضع کو اللہ کی قید سے متقید کرنا مشعر ہے کہ مقصود یہ ہے کہ متقید یعنی تواضع میں قید کی رعایت کرو اس کا لحاظ رکھو یعنی التلبیت کو باجمہ سے نہ جانے دو گو وہ تواضع بظاہر لیسر اللہ ہی ہو لیکن اس میں بھی اخلاص لیسر اللہ و التمریت کی شان پائی جانی چاہیے اس سے قطع نظر نہ کرنا چاہیے، اہل محاورہ اس عنوان سے جو حدیث میں اختیار کیا گیا ہے ان

معافی کو خوب جانتے ہیں روزمرہ کی بول چال میں نظر کرنے سے یہ مطالب خوب سمجھ میں آتے ہیں اہل لسان کو کسی قسم کا خدشہ اور کوئی غلبان اس کے سمجھنے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس عنوان سے بالکل صحیح مطلب ترغیب کا سمجھتے ہیں پس یہاں پر تواضع کا مع لحاظ للہیت کے امر ہوا ہے اور امر بالشی مستلزم ہوا کرتا ہے نہیں من ضدہ کو یعنی جس شے کا حکم ہوتا ہے اس کے خلاف سے نہیں ہوتی ہے۔

پھر جس درجہ کا وہ امر ہے اسی درجہ کی اس کے مقابل میں نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر امر واجب کیلئے ہے تو اس کی ضد اور اس کا خلاف حرام یا مکروہ تحریمی ہوگا اور ان دونوں میں یہ فرق لفظی فرق ہے ادباً و احتیاطاً اس کو کراہت تحریم سے تعبیر کر دیتے ہیں ورنہ درجہ ممنون میں اتحاد بالذات ہے دونوں میں کچھ معتد بہ فرق نہیں ہے اور اگر امر استہجابی ہے تو اس کی ضد کیسے کراہت تنزیہی کا ثبوت ہو گیا اس سے بھی کم یعنی تنفیض غیر اولی ہونا معلوم ہوگا، چنانچہ تواضع کا امر مستلزم ہے کہ اس کی ضد سے نفی ہوا اور جس درجہ میں تواضع کا امر ہے اسی درجہ میں اس کی ضد کی ممانعت ہوگی اور تواضع کی ضد سے تکبر تو امر بالتواضع سے جیسے تواضع کا مرغوب فیہ اور مامور بہ ہونا معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اس سے تکبر کا مرغوب عندہ منہی عندہ ہونا مستحب ہوتا ہے اسی طرح جیسے قید اللہ سے شان للہیت و اخلاص کا تواضع میں مطلوب ہونا معلوم ہوتا ہے ایسے ہی اسی درجہ میں تواضع لغیر اللہ سے جو کہ تواضع اللہ کی ضد ہے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور تواضع لغیر اللہ سے ممانعت کا حاصل یہ ہے کہ استغناء عن غیر اللہ مطلوب ہے اور استغناء عن غیر اللہ ایک طویل لفظ ہے لہذا میں اس کو مختصر کر کے اس کے مرادف کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں یعنی تدلل کی ممانعت ہے۔ پس حق تعالیٰ کیسے تواضع اور خفض جناح اختیار کرنا حسب وعدہ رفو اللہ موجب عزت باعث حرمت اور سبب وقعت ہے اور تواضع لغیر اللہ باعث ذلت موجب شک شان و بے حرمتی ہے جس کو تدلل سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا جہاں شرعی مصلحت ہو وہاں تدلل کی اجازت ہے کیونکہ وہ فی الحقیقہ تدلل نہیں بلکہ صورت تدلل ہے اور حقیقت میں باعث عزت ہے کیونکہ شرعی مصلحت سے اس میں لوجہ اللہ

کی شان موجود ہے اور جو کام وجہ اللہ ہو اس سے ذلت نہیں ہو سکتی بلکہ خدا کے یہاں عزت بڑھتی ہے گو دنیا کچھ ہی کہے۔ حاصل یہ ہے کہ حدیث میں تواضع واستغناء عن غیر اللہ کی ترغیب اور امر ہے اور تکبر اور تدلل سے تنفر اور نہیں ہے بس وہ دونوں مامور بہ ہیں اور یہ دونوں منہی عنہ ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع کا امر فرمانا اور تکبر سے نہی فرمانا مقصود تھا مگر اس خیال سے کہ کوئی شخص اپنی کج فہمی سے تدلل کو مامور بہ و مرغوب بہ سمجھ لے، اللہ کی قید کا اضافہ کیا گیا تاکہ تواضع کا مامور بہ ہونا اور تدلل کا کہ وہ تواضع لغیر اللہ ہے منہی عنہ ہونا ظاہر ہو جاوے اسی طرح صرف استغناء کی امر سے یہ اندیشہ تھا کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو تبس عوام افتخار کو بھی استغناء سمجھنے لگیں تکبر کو بھی استغناء عن غیر اللہ میں داخل کر لیں اس لیے امر استغناء کے ساتھ امر تواضع کو بھی جمع کر دیا اور وجہ اس اندیشہ غلط کی یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ و اوصاف حسنہ بعض دفعہ اخلاق ذمیرہ و خصال رذیلہ سے مشتبہ ہو جاتے ہیں وجہ یہ کہ بعض جگہ دونوں کی صورت یکساں ہوتی ہے چنانچہ تواضع اور تدلل کی صورت ایک ہی استغناء اور تکبر بظاہر یکساں نظر آتے ہیں اس لئے بعض لوگ تدلل کو تواضع سمجھنے لگتے ہیں تکبر کو استغناء تصور کر لیتے ہیں اتحاد صورتی تقاریر ذاتی پر پانی پھر دیتا ہے اور اس کا ادنیٰ اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی جانب حسن ظن بڑھتا جاتا ہے اور دوسروں کی طرف سے سوء ظن ترقی پر ہوتا ہے اپنے تو تدلل کو بھی تواضع خیال کرتے ہیں اور دوسرے کی تواضع بھی تدلل پر محمول ہوتی ہے اسی طرح اپنا تو تکبر و افتخار بھی استغناء عن غیر اللہ معلوم ہوتا ہے اور دوسرے کا استغناء بھی افتخار و تکبر سمجھا جاتا ہے۔

اخلاق حمیدہ و ذمیرہ

حاصل یہ کہ اخلاق حمیدہ و اخلاق ذمیرہ کے اشتباہ سے دو غلطیاں ہوتی ہیں ایک تو اپنے نفس کے متعلق کہ اپنے اوصاف رذیلہ کو خصال حمیدہ اور اخلاق ذمیرہ کو اخلاق حسنہ

خیال کر دیتا ہے دوسری غلطی اوروں کے متعلق ہوتی ہے کہ ان کے امور حسہ کو امور سیہ سمجھتا ہے ان کی حسرت کو حسرت خیال کرتا ہے حالانکہ غلطی اور خطا کا احتمال وجود دونوں جانب میں مشترک ہے مگر اس کی کیا وجہ کہ اپنی تو ہر بات بھلی ہو اور دوسرے کی ہر بات بری۔ مثلاً بخل و اقتصاد دونوں کی صورت ایک ہے اس لئے کبھی تو انسان بخل و مہینہ روی و اقتصاد سمجھتا ہے کبھی اقتصاد و میان روی کو بخل سمجھ جاتا ہے اسی طرح اسراف و سخا میں القیاس ہو جاتا ہے اس لئے کبھی فضول خرچی و اسراف کو سخاوت و جو تصور کرتا ہے بھی سخا کو بھی اسراف خیال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کتب تصوف میں احادیث سے اخذ کر کے اس بحث کو منسلک مطلقاً بیان کیا گیا ہے۔

مگر باوجود اس قدر تفصیل کے پھر بھی اشتباہ ہونے کی وجہ کیا ہے سوزیدہ وجہ یہ ہے کہ علم اخلاق و معاشرت و تصوف کی کوئی کتاب درس میں داخل نہیں اور مطالعہ کی نوبت بھی بہت کم آتی ہے نیز محض مطالعہ سے حقیقت کا انکشاف بھی نہیں ہوتا۔ صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اہتمام ہی مفقود ہے اور اگر فرض بھی کر لیا جاوے کہ کوئی شخص اپنی ذہانت و ذکاوت سے حقیقت تک پہنچ بھی جاوے مگر پھر اس کو اپنی حالت پر منطبق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انطباق کا حال بغیر معصوم و مرشد کے نہیں معلوم ہو سکتا بعض اوقات اپنی حالت کے متعلق سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بخل ہے یا اقتصاد ہے سخا جو ہے یا فضول خرچی و اسراف اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے حسن ظن کر کے بخل کو اقتصاد سمجھتے ہیں اور اسراف کو سخاوت کیونکہ دوائے نفسانی غائب ہے شیوہ کا غلبہ ہے اتناغ نفس محیط ہے اپنے ساتھ حسن ظن ہے مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اقتصاد کو بخل سمجھتے ہیں اور سخاوت کو بھی اسراف پر محمول کرتے ہیں تجدث بالعتہ کو ریاء سمجھتے ہیں مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی اوصاف حمیدہ کو اخلاق ذمیہ سمجھیں۔ زیادہ تو قسم اول ہی کے افراد ہوتے ہیں باقی قسم دوم کے جو لوگ ہیں کہ اپنے اخلاق حمیدہ کو بھی اخلاق ذمیہ سمجھتے ہیں گواہ کی شان میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ان السحاب

کو اپنے نفس پر کبھی مسن ظن نہیں ہوتا کبھی اپنے کو متصف بصفات حمیدہ نہیں سمجھتے ہمیشہ یہ خوف و اندیشہ رہتا ہے کہ شاید کچھ بھی مقبول نہ ہو مگر اس خوف کا بھی ایک درجہ ہے وہ یہ کہ خوف صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان معاصی سے بچ سکے یہ درجہ تو محمود اور مامور ہے اور ایک درجہ خوف خشیت کا وہ ہے جو مودی الی الیاں ہو جاتا ہے یہ درجہ مذموم و منکبہ عنہ ہے یعنی ایسا شخص نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے مگر غلبہ خشیت سے یہ سمجھتا ہے کہ مقبول نہیں۔ ابتدا میں تو صرف خوف کے علامات و امارات اس کے بشرے سے ظاہر ہوتے ہیں مگر آخر میں یاس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور سب آثار چھوڑ بیٹھتا ہے اس کی ابتدائی حالت تو بظاہر محمود معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اپنے نفس سے سو ظن ہے مگر انتہا میں اس کے آثار مذموم ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ سو ظن و شک مفید و محمود ہے لیکن جب تک اپنی حد تک رہے جب اپنی حد سے تجاوز ہو جائے گا مذموم ہو جائے گا۔ ہر شے میں یہی ضابطہ ہے کہ جب تک وہ اپنی حد اور درجہ میں رہے گی محمود ہوگی اور جب متجاوز عن الحد ہوگی مذموم ہوگی اس غلوی الخوف سے انجس شیطان کینت راہی پاتا ہے اور عابد و زاہد سے کہتا ہے کہ جب تیرے اعمال مقبول ہی نہیں اور طاعت عبادت سب مردود ہے تو اس عبادت اور مشقت سے کیا فائدہ، اس انھک میٹھک کا کیا نتیجہ، بھوکے مرنے سے کیا حاصل، مال دینے سے کیا نفع، سفر سے کیا سود، شیطان کے ان مکائد سے رہی آبی آس بھی یاس سے بدل جاتی ہے اور اس کا انجام تعطل ہوتا ہے۔

طہارت ظاہری و باطنی

اور اس غلوی الخوف کے ساتھ ایک اور سبب بھی تعطل کا یا د آ گیا یعنی جیسے ان لوگوں کو یاس معطل کر دیتی ہے اسی طرح بعض لوگ غلبہ و ہم کی وجہ سے معطل ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض لوگ بیمار و مریض کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اسلام کی وجہ سے ناپاک ہیں اور اولی کے زعم میں تیمم سے ان کی طہارت ہوتی نہیں کیونکہ بدون غسل کے صرف تیمم

سے طہارت میں شک رہتا ہے پھر تہتم بھی کرنا چاہیں تو مٹی میں شک ہوتا ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے حالانکہ بعض آثار کے اعتبار سے پانی سے تہتم بڑھا ہوا ہے کیونکہ پانی سے اول ظاہر پاک ہوتا ہے اور ثانیاً باطن بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے کیونکہ وضو سے خطائیں بھی جاتی رہتی ہیں ہر ہر عضو سے گناہ نکل جاتے ہیں اور تہتم میں اولاً و بالذات ہی باطن پاک ہوتا ہے اور ثانیاً اعضاء ظاہری سے بھی نجاست حکمیہ دور ہو جاتی ہے کیونکہ مٹی کے استعمال سے اپنی ناسازی مستحضر ہو جاتی ہے فنا کا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ ایک دن ہم مٹی میں مل جائیں گے پس تہتم میں بالذات باطن کی طہارت ہے اور پانی میں بالذات ظاہر کی طہارت ہے اور ظاہر ہے کہ باطن ظاہر سے بڑھا ہوا ہے۔ پس تہتم کی طہارت پر شک کرنا اول نمبر کی تہذیبی ہے تمام تر وجہ یہ ہے کہ مسائل شرعیہ تو معلوم ہیں نہیں اپنی عقل و اجتہاد سے کام لیتے ہیں اور جو احکام جانتے ہیں وہ ذرا برابر بھی اپنی رائے سے حس و حرکت نہیں کرتے کچھ بھی چوں و چرا نہیں کرتے۔ حدیث میں تسبیح ہے کہ جو شخص قیام پر قادر نہ ہو بیٹھ کر فریضہ صلوٰۃ کو ادا کرے۔ جو قعود پر قادر نہ ہو حائض یا عصبانہ میں نماز ادا کرے یہ بھی نہ ہو سکے اشارہ سے ادا کرے غرض اسی حالت میں نماز پڑھ لے جب خدا کا حکم ہے کہ ایسی حالت میں نماز ادا کرید اور ہم اس کے بندے ہیں پھر شکوک پیدا کرنا اور بے فائدہ شبہات و غلطیات میں پڑنا کیا معنی جس کا سبب حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے بعض لوگ انہیں بے بنیاد و جموں کی وجہ سے نماز وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی آثار و ثمرات ہیں تجاویز عن اللہ کے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے نفس سے سوہنن نہ رکھو اپنے کو بزرگ سمجھو نہیں سوہنن ضرور رکھو مگر اس کی بھی حد ہے اتنی بدگمانی نہ ہونی چاہیے جو کفر ان تک مؤذی ہو جاوے خوف و خشیت بھی ایک صفت محمود ہے مگر اسی شرط سے کہ اپنی حد میں رہے جیسے تقریباً مضرب ہے اسی طرح افراط بھی ہو جب مفاسد ہے جو خوف اپنی حد شرعی سے زیادہ ہوگا وہ واجب الاحترار اور منہی عنہ ہوگا اس کی مذمت میں کچھ شبہ نہیں وہ ینک قابل التبرک ہے خوف محض کے درجہ کی تعین جناب فخر کائنات باعث موجودات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمادی

ہے چنانچہ ایک دعا میں فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں خشیت مومنوں بہ بینا و بین
معصیات یعنی اے اللہ میں آپ کا اتنا خوف طلب کرتا ہوں جو مجھے معاصی سے روک
دے، اس قید سے صاف صاف معلوم ہوا کہ خوف کسی درجہ تک مطلوب ہے جو ارتکاب
معاصی سے منع ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف کا ہر درجہ مقصود بالذات نہیں بلکہ خشیت
مقصودہ صرف وہی ہے جس سے ترک آٹام وذنوب پر توجہ در ہوا اپنے دامن عصمت و عفت کو
صغائر و کبائر سے آلودہ نہ ہونے دے، نفس معصیت سے محفوظ رکھے اور وہ خوف مقصود نہیں
جو یاس پیدا کر دے جس کا اثر بجز قتل کے کچھ نہیں بلکہ اس خوف کا شرہ بھی کفر ہو جاتا ہے
کیونکہ اس سے اولیٰ اس پیدا ہوتی ہے پھر اعمال و طاعات کے فضول ہونے کا خیال ہوتا ہے
اور یاس خود کفر ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنْ فِي رَوْحِ الشُّبُهَاتِ الْاَلْفُؤْمِ**
الْحَاذِلُونَ۔ انھیں صریح ہے کہ یاس کفر ہے۔

یاس کے آثار کا ایک واقعہ یاد آگیا ایک شخص میرے ہم نام کا پور میں وکالت کیا
کرتے تھے فارغ اوقات میں احیاء العلوم بھی دیکھا کرتے تھے ایک مرتبہ کتاب اخوف کو
دیکھ تو ان پر قتل کے آثار ظاہر ہونے لگے حضرت امام نے مود خاتمہ کے متعلق ذرا تیز
مضمون لکھا ہے نیز حضرت امام جس مضمون کو بیان کرتے ہیں زور دار الفاظ میں بیان کرتے
ہیں اسی لئے اس کتاب کا مطالعہ عوام کا کام نہیں محققین کا کام ہے۔ غرض وہ میرے پاس
کتاب لائے اور کہا کہ بس اس حالت میں صوم و صلوٰۃ سے کیا فائدہ اور وہ عبارت نکال کر
پڑھنا شروع کی مگر خوف کی وجہ سے ان کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلتے تھے بالکل حواس
باختہ ہو رہے تھے۔ غرض میں نے اس مضمون کی سہل اور نرم الفاظ میں تفسیر کی سن کر بہت
خوش ہوئے اور ایک گونہ تسلی ہوئی۔ فرمایا نے لگے کہ اس مضمون کو تحریر فرمادیتے تاکہ اس کو
مکرر سے کر دیکھوں اور جو شبہ پیدا ہو اس سے رفع کروں چنانچہ میں نے مختصراً لکھ بھی دیا تھا
اور وہ تفسیر خاتمہ بالخیر کے نام سے طبع بھی ہو چکی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام خاتمہ بالخیر
رکھا ہے۔

شیطان کی چالیں

خاصہ یہ کہ آج کل ہمارے اندر دو غصیاں ہیں ایک غلطی کا منشا تو حسن ظن میں غلو سے اور دوسری غلطی سوہنن کے غلو سے پیدا ہوتی ہے اول غلطی اکثر عوام کو پیش آتی ہے اور یہ غلطی اول غلطی سے بھی بدتر ہے، شواہد و ثبوت ہے اس میں اکثر خوفِ رجا، پرستولی ہو جاتا ہے پھر اس کے شبہات کا رفع ہونا ایک مشکل اور مستحکم، شواہد کا مہجوتا ہے اس مرض کا مریض اپنی استغناء و تکبر سمجھتا ہے اپنی توانع کو مدلل سمجھتا ہے اپنے جو و کرم کو اسراف خیال کرتا ہے اپنی ہر عیدہ و خصمت کو ذمہ پر جموا کرتا ہے، یہ سب قصہ اس شیطان ملعون کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہنت اپنے حملہ سے کہیں بازو نہیں آتا اپنی چال سے کہیں نہیں رکتا، ہر شخص کو اس کے رنگ میں مارتا ہے۔ خواص کو خواص کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے عوام کو عوام کے رنگ میں فریب دیتا ہے۔ اہل ایمان کو صورتِ ایمان میں اپنے مکر سے زیر کرتا ہے اور فساق کو صورتِ فسق سے مطلوب کرتا ہے اور محققین اہل اللہ پر اس کا مکر نہیں چل سکتا۔ اس کی رگ وریش سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اِنَّ نَفسَ لَہٗ مُسْتَطٰی غٰلِیً ۙ فَلَیَّذِیۡنَ اٰمِنُوۡا وَّعٰمٰی زٰہِمٌ یَّتَوَشَّکُوۡنَ۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی کرتی سے نہیں چمکتا خواہ اثر ہو یا نہ ہو۔ یہ کہنت یہی چاہتا ہے کہ میری دام فریب سے کوئی فرد بشر نہ نکلے ہر شخص میری مکر کا شکار ہو جائے۔

نادک نے ترے سیدہ چھوڑا زمانہ میں ترے سرخ قبضہ نا آشیانے میں
وہ ہر شخص پر کرتا ہے لیکن معصومین و محفوظین حق تعالیٰ کے انصاف و انعامات کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے دام تو وہ نہیں چھینٹے اور یہ خود بھی جانتا ہے قطعاً اس کو معلوم ہے کہ معصومین و محفوظین پر میرے انعام و انصاف کا سچا اثر نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے خود ہی کہا تھا لَا تَحْزَنُوۡا عَلٰیہُمْ اَتُحْزِنُ اِلَیْہُمْ اَوْ یُعَذِّبُہُمُ اللّٰہُ لَیْسَ بِہُمْ اِلَیْہِمْ اَلٰفَیۡمِیۡنَ
تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا اور احق سے دور کروں گا بجز ان کے جو مخلص ہیں جن پر

تیرے خاص خاص انعامات ہیں یعنی ان کو گمراہ نہ کر سکوں گا نہیں یہ استثناء اثر کے اعتبار سے ہے یعنی شیطان علیہ اللعوبہ کے اغواء و اضلال کا اثر عبادِ مخلصین پر نہیں ہو سکتا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کے بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا کوشش تو ان پر بھی کرتا ہے مگر ان پر بس نہیں چلتا۔

چنانچہ یہ مطلب ہے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا اِنَّہٗ لَیْسَ لَکَ سُلْطٰنٌ عَلٰی الشَّیْءِ میں حق تعالیٰ نے کالمین پر سلطان کے غلبہ کی نفی کی ہے ارادہ اضلال و سعی کی نفی نہیں کی، ارادہ ان کے گمراہ کرنے کا بھی کرتا ہے مگر اپنا سامنہ لے کر رہ جاتا ہے اس لیے اس نے اپنی عزت قائم رکھنے کیلئے پہلے ہی سے استثناء کر دیا تھا کہ میں تیرے عبادِ مخلصین کو نہ بہکاؤں گا اور اس کا یہ کہنا کہ عبادِ مخلصین کو نہ بہکاؤں گا اس میں بھی ایک قسم کی شنی ہے گویا ان پر احسان کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے یہ کج بخت احسان کر کے کس کو چھوڑنے والا تھا وہ خود اس کے بہکانے میں نہیں آتے یہ کیا نہ بہکاتا بلکہ ان کو بہکا ہی نہیں سکتا یعنی اس کے بہکانے کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا اور یہی اس کی مراد بھی تھی ورنہ یہ کج بخت اپنے حیلوں سے کہیں باز نہیں رہتا۔ باوجودیکہ انبیاء کی عصمت جانتا ہے مگر اپنی چالوں سے وہاں بھی نہیں چوکا گونا کام رہا مگر ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مگر خدا تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ اہل اللہ کالمین اس کے قابو میں نہیں آتے البتہ ہم جیسوں پر پوری امید باندھ کر حملہ کی ہمت کرتا ہے مثل مشہور ہے کہ ایک شخص کا ہمزاد اس کے تابع تھا ایک دن وہ جا رہا تھا سامنے سے ایک قصائی جو اس کا دشمن تھا ملا اس نے ہمزاد سے کہا کہ اس کو مار ڈال ہمزاد نے کہا کہ اس کے پاس تو چھریاں ہیں ہاں یہ بنیا جو مردوں کا تھیلہ لئے جا رہا ہے کہو تو اس کی گردن مروڑ دوں اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اصل کام تو چھریوں والے کا ہے، اسی طرح یہ شیطان بھی بیوں سے یعنی عوام سے نہیں ڈرتا چھریوں والوں سے یعنی خواص اہل اللہ سے ڈرتا ہے مگر باوجود ڈرنے کے ان کے اغواء و اضلال کی کوشش میں بھی مصروف رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بڑا بلند ہمت باوجودیکہ یقیناً و قطعاً جانتا ہے کہ انبیاء کی عصمت میں اور اولیاء کی

حفاظت میں میرے اغواء کا برائے نام بھی اثر نہیں ہو سکتا مگر ہمت سے بھر بھی باز نہیں آتا۔ قصہ کرتا ہے گوشت کی کھانا ہے مگر اپنے عزم پر جما ہوا ہے اور اس کی یہ ہمت گواہ اپنے متعلق کے اعتبار سے بری اور واجب الترتیب ہے۔ لیکن اگر نفس ہمت و عزم کو دیکھا جائے تو اس قابل ہے کہ اس سے سبق لیا جائے اور نہ صرف کو بدن کر اس سے کام لیا جائے مگر اس نے اس ہمت کو برے کام میں خرچ کیا ہے تم نیک کام میں خرچ کرو۔

یہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت جنیدؒ نے ایک شخص کو سوئی پر چڑھا ہوا دیکھا اور یا منت فرمایا کہ یہ کون ہے اور کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا یہ ایک بڑا نائی گرامی چور ہے اول مرتبہ گرفتار ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا پھر باز نہیں آیا دوبارہ گرفتار ہوا تو پیر کاٹا گیا پھر بھی چوری کرتا رہا غرض دست و پا کٹنے کے بعد بھی چوری سے باز نہ آیا تو اس کو سوئی دینے کا حکم ہوا اور وار پر لٹکا دیا گیا کہ اور لوگ خوف کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں حضرت جنیدؒ نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لئے لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا یہ فاسق بدکار اس قابل ہے کہ آپ اس کے پیر چومیں۔ فرمایا میں اس کے فسق کے پیر نہیں چومتا ہوں بلکہ اس کی ہمت و استقلال کے پیر چومتا ہوں جو استقلال اس کو عصیاں و نافرمانی میں تھا افسوس ہم کو طاعات میں بھی وہ استقلال نصیب نہیں اگر حق تعالیٰ ہم کو طاعت و عبادت میں یہ استقلال عطا فرما دیں تو ہمارا یہ حال ہو جاوے۔

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد بجائناں یا جاں ز تن بر آید

عبرت کا حصول

اہل اللہ حکیم ہوتے ہیں جو شے اچھی دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں جو بری ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جو دونوں سے مخلوط ہو اس میں سے اچھی کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ بڑی سے انتخاب کرتے ہیں۔ بخدا ما صفا ودع ما کدر پران کا پورا عمل ہوتا ہے غرض بمصدق کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن۔ اچھی اچھی چیزوں کو خواہ کہیں ہوں

حاصل کر لیتے ہیں۔

گلویند از سر باز پچہ حرفے کز اں پند سے نہ گیر صاحب ہوش
کتاب ادب میں لکھا ہے کہ ایک حکیم نے دعویٰ کیا کہ میں نے ہر چیز سے کوئی نہ کوئی
اچھی چیز اخذ کر لی ہے لوگوں نے پوچھا کہ کتے سے آپ نے کیا اچھی چیز اخذ کی ہے کہا اپنے
محسن کا احسان بہت مانتا ہے۔ پوچھا گیا کہ بلی سے کیا اخذ کیا۔ کہا شکار کیسے داؤ خوب لگاتی
ہے اور یہ طبع سلیم اور عقل کامل کا کام ہے کہ حیوانات سے بھی سبق لیلے۔ کسی اور بزرگ سے
دریافت کیا گیا کہ یزید کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے فرمایا شاعر اچھا تھا۔ اہل اللہ کی نظر
نہ اُنی پر جاتی ہی نہیں اُن کے پیشِ نظر ہمیشہ محاسن ہوتے ہیں کسی کے معایب کا خیال بھی نہیں
آتا۔ اور بات یہ ہے کہ جس شخص کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ محسن پر نظر کرتا ہے۔ مساوی
و معایب پر اس کی نظر نہیں جاتی البتہ جس شخص کو کچھ کام نہ کرنا ہو وہ بے شک برائیوں کو
جانچے گا قباَح پر نظر ڈالے گا۔ پس ہر شخص کو لازم ہے کہ ہر امر سے عبرت حاصل کرے ہر
بات سے نصیحت نکالے۔ ایک شخص نے خوب کہا ہے کہ جب برا آدمی تمہاری نصیحت و وعظ
سے اپنی برائی سے باز نہیں آتا تو تم اپنی بھلائی کو کیوں چھوڑو۔ یعنی جب فاسق کو برائی پر اس
قدر اصرار ہے تو تم کو نیکی پر اس سے زیادہ اصرار کیوں نہ ہو وہ اپنی بہت سے برائی کو نہیں
چھوڑتا تو تم بھلائی کو کس طرح ترک کرتے ہو وہ شیطان کی محبت کو نہیں چھوڑتا تو تم رحمن کی
محبت کو کس طرح چھوڑتے ہو۔

غرض یہ کہ شیطان کینت رہزنی ضرور کرتا ہے اور اس میں اس کی بہت قابلِ داد ہے
لیکن حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس کے داؤ سے محفوظ رکھتا ہے مگر یہ پھر بھی رہزنی سے
باز نہیں آتا۔ البتہ رہزنی مختلف طرق سے ہوتی ہے عوام کی نظر میں تو اخلاق ذمہ کو اخلاق
حمیدہ کر کے دکھاتا ہے اور خواص کی نظر میں اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمہ کر کے دکھا دیتا ہے
جس کا سبب غلو فی الشیۃ ہے۔

کرتے نہیں اس لئے ہمیشہ غلط میں پھنسے رہتے ہیں اور بعض لوگ جو کتب تصوف کا بعد انفرادی یا قبل انفرادی مطالعہ کرتے بھی ہیں اُن کے لئے بھی امراض و احوال کا اپنے نفس پر منطبق کرنا مشکل ہوتا ہے یہ انطباق بھی دوسرا ہی کر سکتا ہے اپنے آپ کو اپنے عیوب کم نظر آتے ہیں۔ اس لئے اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ اخلاقی کتابوں میں سے کوئی کتاب ضرور درس میں داخل کی جاوے

مرشد کامل کی رہبری

اسی طرح یہ امر بھی قابل توجہ و ضروری العمل ہے کہ تعلیم کے بعد کسی شیخ و بزرگ کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہئے باوجود اس کے کہ یہ امر بہت مہتمم بالشان ہے لیکن لوگ اس سے اس درجہ غافل ہیں کہ اس کو امر فضول سمجھتے ہیں اور بعض لوگ جو کسی درجہ میں ضروری بھی سمجھتے ہیں وہ بھی محض برائے نام یعنی چار ہی دن کیلئے آتے ہیں اگر ان سے پوچھئے کہ کس واسطے تشریف لائے ہو فرمائیں گے اصلاح نفس کیلئے کتنی مدت قیام ہوگا جواب میں ارشاد ہوتا ہے چار دن یعنی اصلاح نفس کے حرفوں کے برابر بھی تو دن تجویز نہیں کرتے بلند و بودہ حرفوں کے مقابلہ میں ایک ایک دن مقرر کرتے ہیں نہ معلوم اصلاح نفس کو کچھ کھیل سمجھ رکھا ہے یا محض آمد و رفت ہی کا نام اصلاح نفس رکھ لیا ہے کہ بعض آٹھ دن کیلئے آتے ہیں بعض نے بہت ہی ہمت کی تو مہینہ دو مہینہ کو آگئے بھلا تمام عمر کے نہ تو رجلی امراض و دران کے معاملہ کیلئے چار دن یا ایک ہفتہ یا ایک دو مہینہ تجویز ہوتے ہیں نہ معلوم یہ کس عقل کا متفقہا ہے۔ دیکھئے کوئی شخص اگر چار سال سے تپ دق میں مبتلا ہو اور طبیب کے پاس علاج کراتے جائے اور کہے کہ چار دن میں چار سال کے مرض کا علاج ہو جائے تو طبیب کیا اس بات کی سماعت کرے گا یا اس کی جانب التفات و توجہ کرے گا برائے نہیں بلکہ بات بھی نہ کرے گا کہے گا اس کو خلس و مانع ہے کہ چار برس کے مرض کا چار دن میں علاج کراؤ چاہتا ہے نہ حسب اطباء ظاہری سے اُن امراض ظاہری میں جو قلیل عرصہ سے صحت کو خراب کر رہے ہیں ایسے

تخص کے علاج کرنے کی توقع نہیں تو اطباء روحانی تمہارے ان امراض باطنی کا جو عمر بھر سے تمہاری صحت روحانی خراب کر رہے ہیں کس طرح چار دن میں علاج کر دیں گے حیرت ہے کہ تعلیم الفاظ میں تو آٹھ آٹھ دس دس سال خرچ کر دیتے ہیں اور اصلاح نفس و معالجہ روحانی کے واسطے ایک سال رہنا بھی دشوار اور مشکل معلوم ہوتا ہے حالانکہ علم الفاظ آراہ اور مقدمہ ہے اور اصلاح نفس مطلوب بذاتہ و مقصود ہے اور ظاہر ہے کہ مقصود ہمیشہ مقدمات و مبادی سے اولیٰ و افضل ہوا کرتا ہے قیاس کا تو مقتضی یہ تھا کہ اگر تعلیم دینی میں ایک سال صرف ہوا ہے تو تعلیم مقصود میں چار سال تو خرچ ہوں لیکن یہاں اس کے عکس کی بھی نوبت نہیں آتی کہ آٹھ سال میں اگر تعلیم سے فارغ ہوں تو دو ہی سال اصلاح نفس و مجاہدہ و ریاضت میں صرف کریں بلکہ بعض حضرات تو اصلاح نفس کے لفظوں کے برابر آٹھ روز مقرر کرتے ہیں کہ بس ایک ہفتہ میں مشیخت کی گھڑی ہاتھ آئے گی اور بعض اشخاص چالیس روز معین فرماتے ہیں کہ ایک چلہ میں تکمیل ہو جائے گی نہ معلوم یہ بڑی عورت ہیں کہ چالیس روز میں چلہ نہا کر پاک صاف بن جائیں گے تمام امراض سے صحت بھی ہو جائے گی اور بڑے بھی مل جاوے گا وہ بچہ کیا ہے مجاہدہ و ریاضت کا اثر اور نتیجہ یعنی نسبت مع اللہ افسوس اس گویا نایاب کی کمی سب قدر کی جارہی ہے۔ اسے صاحبو! اس کے حاصل کرنے کے لئے کم از کم اتنی مدت فوجویہ کی ہوتی جس میں رضا منیت و خظام وغیرہ کا طریقہ تو معلوم ہو جائے لیکن اتنی فرصت کہاں بس چالیس روز میں شیخِ کامل ہونا چاہتے ہیں۔ بعض صاحب چھ ماہ اصلاح نفس پہلے وقف کر دیتے ہیں جو کہ ادنیٰ مدت حاصل ہے یعنی چھ ماہ میں بچہ یعنی دینی نسبت مع اللہ ضرور ہو جانا چاہیے کیا مطلب کہ چھ ماہ میں پیرنی و رببری کی سند مل جانی چاہئے۔

میں کہتا ہوں کہ چھ ماہ میں حاصل نمبر بھی عیاں لیکن اگر وہ پیرنی کے اندر مر گیا تو اب تنافذ اسے کون جناوے تم تو حاصل ٹھہرنے کے بعد چھ ماہ میں چل دیئے اب وہ مردہ بچہ اندر سے کیونکر نکلے گا پس وہ تو اپنی سمیت سے تم کو ہلاک ہی کرے گا۔ ان سب واقعات سے

معلوم ہوتا ہے کہ اصلاحِ نفس کا تو نام بدن ہی کرنے کے واسطے لیا جاتا ہے اصل مقصد و محض
ریاء و مصلحت و شہرت ہوتی ہے کہ وطن جا کر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب مدنی مولوی
مولانا بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ درویش و شفا بھی بن گئے ورنہ حقیقت میں آجکل جو
اصلاحِ نفس یا تربیت یا طہنِ ذہن سے کہا جاتا ہے ان لفظوں کا نیچو بھی مدلول نہیں محض بے
معنی الفاظ ہوتے ہیں۔

ایک شخص میرے پاس پانی پیت پیت پیت سے آئے فرمایا میں قاری صاحب سے تجوید پڑھتا
ہوں آجکل قاری صاحب دوسرے کے واسطے باندھ گئے ہیں بیکار تھا ہذا اصلاحِ نفس
کیسے آیا ہوں دیکھو ایسا انسان اور زائد کام سمجھو کہ آؤ آجکل بیکار ہیں اسے ہی کرو۔ تفرق
بھی ہو جائے افسوس میں نے کیا مجھ کو محاف فرمائیے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا
جناب کو کیسوی نہ ہوگی بھی یہاں کا خیال ہوگا کبھی وہاں کی ضرورتی شکل میں اصلاحِ نفس
نہیں ہو سکتی دوسرے اتنی مدت میں بھی کیا سکتا ہے

صوفی نشو و نما کی تادیر غصہ جو ہے بسیار سفر و پیدائش و شوق ہے

یعنی تو تو اپنی طرف سے اس محترم باستان امر کیلئے ایک وسیع وقت کا انوکھ شیخ کی توجہ
اور حق تعالیٰ شان کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں کام ہو جائے صاحبِ برائے نہیں
تعداداً جو تو وسیع ہونے پر اپنے اپنی طرف سے تو کوتاہی نہ کرو ذرا بے اعتنائی کوئی کام کرنا چاہے
تو اس کو محسوس کر لینا چاہئے اس کام کیلئے اس قدر وقت کی ضرورت ہے اور تعین مقدار
زمانہ کی اس کام کیلئے کافی ہے لیکن یاد رکھو یہاں کام کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا شخص کام ہی
مخلوب ہوتا ہے اس لئے دل بھی نہیں لگتا اور زیادہ مدت بھی نہیں دی جاتی۔

الحاصل اسلافِ حمید و اشرافِ ذمید کے القہر کے سبب انسان بھی پریشانی میں
جاتا ہو پتا ہے کہ جس سے خلاصی حاصل معلوم ہونے لگتی ہے پھر بھی تو اس پریشانی میں صرف
ایمان قائم رہتا رہتا ہے اور پتا ہے جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ادا کرا کرا لوگوں نے خود دہشی
کرتی ہے اسی صدمہ ورنہ نہیں جان دیر کی ہے لہذا ضرورت ہے ایک شیخ کا مصلحت کی کہ

اخلاق ذمہ کو اخلاق ذمہ بتاؤ گے اور ان کے معالجہ میں کوشاں ہو اور اخلاق حمیدہ کو اخلاق حمیدہ بتاؤ گے اور ان کے بگاڑ و زوال میں کوشش کرتے دودھ کا دودھ علیحدہ کر دے اور چھچھاچھ کی چھچھاچھ کوئی امر مشتبہ و ملتبس نہ رہے روز روشن کی طرح سب معانی صاف ہو جائے۔

غور کیجئے مثلاً ایک شخص مرضِ دق میں مبتلا ہو اور اپنے کو مریض نہیں سمجھتا بلکہ صحیح خیال کرتا ہے جس طرح یہ شخص ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہے اسی طرح اس کے متعائن بھی اس سے زیادہ غلطی میں گرفتار ہے یعنی جو شخص کہ اچھا خاصہ ہولین ایک دن جو گرمی میں زیادہ پیسٹ آگیا اور حرارتِ شمس کی وجہ سے بدن گرم ہو گیا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے بخار چڑھ گیا اگلا ہائے ہو کرنے قبل از مرگ وایا شروع کر دیا گھر آتے ہی بیوی پر غصہ شروع کر دیا مرد وارتو اچھا دھڑ پھرتی ہے میں بخار میں مرد ہا ہوں میرا برا حال ہے کوئی دم کا مہمان ہوں اس نے کہا! احوال ولاقوة الایمانہ تم قوت بخارہ خار خاک بھی نہیں تھیں وہم ہے اس کا کیا علاج۔ جواب میں کہاتو ایسا ہے فکر مرگ و دن کا تو دور خضم و صومند نے گی میں اپنی جان سے جاؤں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس شخص کی غلطی پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے اور اس کا رفع ہوتا بہت مشکل ہے بعض اکابر نے فرمایا ہے ان نسل ختم نہ رہا کسی شاعر نے کہا ہے ۔

محرم الحرام فیضانِ بندگی و رستگاری

بدگمانی سے احتراز

[illegible]

وہ سورت آوے جس کا نام نہیں لیا کرتے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھے بتادینا میں اسے نہیں سنتوں گا یعنی سورۃ یسین۔ عوام جہلاء سورۃ یسین کا نام سننے سے بھی ڈرتے ہیں اس کو موت کی علامت سمجھتے ہیں۔ خان صاحب شاعر آرمی تھے آپ کو مذاق سوچا اپنی چٹیلی اور شوخ طبیعت سے نہ رک سکے گو وہ بڑے مقلی و متورع شخص تھے خدا معلوم سچ یا جھوٹ کہہ دیا کہ دو تورات پڑھی بھی گئی اس کو تو تو نے سن لیا اُن کی ہنسی ہو گئی اور اس کا طائر روح قفسِ عنصری سے پرواز کرنے لگا ہوش اڑ گئے خواستہ یا نہ ہو گیا روح تحلیل ہونے لگی۔

لکھ کر ہمارا نام زمین پر مٹا دیا اُن کا تو کھیل خاک میں ہم کو ملا دیا غرض وہ دوسرے یا تیسرے روز مر گیا۔ غرض صحت کو بیماری سمجھنا بھی غلطی ہے اس غلطی میں جان کا بھی اندیشہ ایمان کا بھی خطرہ روحانی نقصان بھی جسمانی زہان بھی اس قسم کی غلطیوں سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے ایسے وقت میں اگر مرشد کامل رہبری نہ کرنے تو انسان بجز جان دینے کے اور کچھ چارہ ہی نہیں دیکھتا۔

جان اور ایمان کے نقطہ پر محض لغظی من سبت سے مجھے ایک اطفیہ یاد آ گیا میں مکہ شریف سے واپس آرہا تھا بمبئی میں کموینٹھ کے مسافر خانہ میں قیام ہوا وہاں کے لوگوں کو میرے آنے کی اطلاع ہوئی اور سب نے وعظ کی درخواست کی میں نے کہا مجھے معاف کرو میں یہاں وعظ نہیں بیان کروں گا کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ناحق کہوں گا تو ایمان کا اندیشہ یا حق کہوں گا تو جان کا اندیشہ لہذا میں جان و ایمان کو خطرہ میں نہیں ڈالتا۔ اور بمبئی میں وعظ نہیں کہتا مجھے جان و ایمان دونوں محبوب ہیں اور شرعاً دونوں کی حفاظت ضروری ہے، ذہنتہ تم کو اگر ایسا ہی شوق ہے تو میں مسافر خانہ میں کہہ دوں گا جس کا دل چاہے آکر سن لے چنانچہ وہیں مسافر خانہ میں بیان کیا اتفاقاً مجمع بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔

جان و ایمان کی حفاظت

غرض جان جیسے طبعاً عقلاً عزیز ہے اسی طرح شرعاً بھی واجب الحفظ ہے کیونکہ حق

تو اس کی نعمت ہے نیز ارشاد ہے لَا تَغْلِبُكَ أُنْفُسُكُمْ اگر جان ہماری چیز ہوتی تو ہم کو اس میں تصرف کرنے سے منع نہ کیا جاتا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے لَا تَغْلِبُكَ أَعْيُنُكُمْ انہی انفسکم کہ اپنی جان کی حفاظت کرو۔ مہربانوں سے بچنے اپنے نفس کو قتل مت کرو جان بوجھ کر مصیبت میں نہ چنسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اَلنَّفْسَ بَنَاتُ غَايِبَاتٍ خَفَا اِنَّ لِعَيْنِ غَايِبَاتٍ خَفَا جب نفس اور جان کا ہم پر حق ہے تو اس کی حفاظت کیوں ضروری نہ ہوگی انسان جان اور زندگی ہی کے ذریعہ سے مدارج کمال کو طے کرتا ہے ہر دنیوی و دینی طبعی و شرعی ترقی اسی پر موقوف ہے تمام افعال و اعمال کا موقوف علیہ یہی ہے تو اس کی حفاظت کسی کچھ ضروری ہوگی۔ اسی طرح وہ پریشانی بھی ممنوع ہے جس سے اعضاء ظاہری و باطنی قلب و قیروہ پر کچھ برا اثر ہو ان کی حفاظت بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اعضاء مقدمہ و آلہ ہیں روح اور جان کے جیسے مقصودِ اصلی مرغوب ہوتا ہے اسی طرح اس کے مقدمہ مات بھی محبوب ہوتے ہیں مقدمہ مات کا احترام اور ان کی نگہداشت مقصود ہی کی نگہداشت ہے حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی شخص نے تسبیح دیکھی کہا حضرت آپ کو تسبیح کی کیا حاجت ہے یہ تو مبتدیان کے واسطے موزوں ہیں فرمایا اسی کی بدولت تو ہم کو یہ دولت ملی ہے ان کی وجہ سے تو آئن و اصل انی اللہ ہوئے ہیں اور اسی کو پیروز دیں ایسے رفیق کو نہیں چھوڑ دیا مکتا یہ تو کفران اور ناشکری ہے کہ جس چیز کی وجہ سے نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو اس سے ہی اعراض کیا جائے اسی طرح یہ اعضاء اور نفس مظلوم بالذات یعنی قرب حق کیلئے آہ ہیں لہذا ان کی حرمت و عزت بھی ضروری ہے خوب کہا ہے۔

نازمِ چشم خود کہ بھاس تو دیدہ است اتمم پائے خود کہ بویت رسیدہ است

ہر دم ہزار ہوسد زخم دست خویش را کودامت گرفتہ بسویج کشیدہ است

غرض چونکہ وہ نفس اور اعضاء وسیلہ اور ذریعہ ہیں مقصود کیلئے اس لئے ان کی حفاظت گوارہی کے درجہ میں آتی لیکن ضروری تو ہے اور ایمان کی حفاظت میں تو کسی قسم کا شب و شک ہو ہی نہیں سکتا اس کی حفاظت تو جان سے بھی بدرجہا زیادہ واہلی ہے کیونکہ یہ تو خود مقصود

ہے اس کی حفاظت مقصود کے درجہ میں ہوگی اور ظاہر ہے کہ مقصود ہمیشہ مقدمات سے براعتبار سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ اس غلطی سے جو پریشانی ہوگی وہ کس قدر زیادہ سخت ہے حق تعالیٰ شانہ محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جمعیت شرعاً بھی مظلوم ہے اور پریشانی سے جس پر یہ مضرتیں مرتب ہوں پچانہ ہو رہے شریعت مقصد میں اس کی تعلیم اہتمام سے دی گئی ہے۔ چنانچہ جو شخص محزون و غمگین ہو اس کی تعزیت مامور بہ ہے جس کے معنی تسلی دینے کے ہیں یعنی اس کو دلاسا دیا جائے اس کی جمعیت ناظرین کوشش کی جائے احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی پریشانی دور کی جاوے اس کی حاجت رفع کر دی جاوے نیز جناب رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی وطمینانیت ہی کیلئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک طویل عمر ایضاً خط لکھا ہے وہ خط حسن حسین میں منقول ہے۔

مصائب سے نجات

اور خود حق تعالیٰ جل جلالہٰ عموماً فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَىٰ إِلَهِمُ رَاغِبُونَ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو مرادہ سنا دیجئے جو صابر ہیں اور مصیبت و سختی کے وقت حق تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں انہیں پڑھتے ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے رنج و غم اور پریشانی دور کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے جس کا عنقریب بیان آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو مسلمانوں کی پریشانی گوارا نہیں جہی تو اس کے دفع کا طریقہ بتلایا ہے اور وہ طریقہ تسلی و تشفی میں دو وجہ سے مؤثر ہے ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ذکر ہے اور پریشانی کے وقت خدا کی یاد میں لگ جاتا پریشانی کے دفع کرنے میں کافی ووافی ہو جاتا ہے۔ جس میں کچھ ان لفظ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر ذکر میں یہی خاصہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم وغیرہ لیکن مصیبت و پریشانی کے وقت کے ساتھ ان اللہ کو ایک خاص تعلق ہے

وہ یہ کہ اس میں علاوہ ذکر کے مضمون بھی ایسا ہے کہ اس کا استحضار پریشانی کا استیصال کر دینے والا ہے کیونکہ حاصلِ آیت کا یہ ہے کہ غم میں دو باتوں کا غلط رکھے ایک تو اللہ کہ ہم ہر اعتبار سے خدائے قادر کے مملوک بندے ہیں وہ ہم میں جس طرح چاہے تصرف کرے اسے اختیار ہے دوسرے اللہ راجعون کہ ہم سب کا مرجع و مال وہی ایک ذات ہے۔ اللہ میں تو اس امر کی تعلیم ہے کہ اپنے واسطے اپنی عقل و رائے سے کچھ تجویز نہ کر لے پس اس پر ہمارے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ جو چاہے کرے اس کے فعل میں چوں و چرا کا کسی کو حق نہیں اور جب یہ حالت رائج ہو جائے گی تو کبھی بھی رنج نہ ہوگا پریشانی کا نام بھی نہ آئے گا پریشانی تو جب ہی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے لئے کچھ تجویز کر لیتے ہیں مثلاً یہ کہ ہمارا مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ہماری اولاد ہمیشہ زندہ رہے، ہم ہمیشہ تندرست رہیں، ہمیشہ برسرِ ملازمت رہیں، کبھی برخاست نہ ہوں وغیرہ وغیرہ اور اس کے خلاف ہونے پر غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بائے یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا بائے میری تو ساری امیدیں خاک میں مل گئیں میں تو کیا سوچ رہا تھا اور ہو کیا گیا صاحبو! قصرِ آمل کو تو بلند ہی کیوں کرتے ہو کہ اس کے انہدام سے مر جاؤ۔ حق تعالیٰ کے جناب میں تو تقویٰ محض ہو نا چاہئے اور جن لوگوں کو یہ دولت حاصل ہے ان سے راحت اور سامانِ راحت کا حال پوچھو۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوضت فاسرحت یعنی جب تک سارے کاموں کو اپنے ذمہ رکھا پریشان و حیران رہا اور جب سے سب امور کو حق تعالیٰ شانہ کے سپرد کر دیا ہے راحت اور آرام میں ہوں۔ کسی بزرگ نے حضرت بہلولؑ سے دریافت کیا کیا حال ہے کیسے ہو فرمایا اس شخص کی کیا حالت پوچھتے ہو جس کی خواہش کے مطابق تمام نظامِ عالم چل رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص تو خوش و خرم ہی رہے گا۔ سائل نے کہا ذرا اس کی شرح فرمائیے مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا میں نے اپنے ارادہ کو حق تعالیٰ شانہ کے ارادہ میں فنا کر دیا۔ اب جو اس کا ارادہ ہے وہی بعینہ میرا ارادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کام کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے پس جب میں نے اپنے ارادہ کو

لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ چار پیسے مل جائیں گے ورنہ بظاہر تو سر پر یو جھ لٹے ہوئے ہیں مصیبت میں رُفقا رہیں لیکن پیسوں کی امید اس مشقت پر غالب آ جاتی ہے اور اس کو اس بارگراں کے تحمل پر راضی کر دیتی ہے اسی طرح بابائے رحمتوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے اقتضار سے ثواب کی توقع ہو جاتی ہے تو یہ رنج و غم سب کا فور ہو جاتا ہے اور ثواب کی توقع اس رنج پر غالب آنے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ جان کو پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔

وساوس کا اثر

مرض حق تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اس کی مخلوق پریشان نہ ہو جہاں تک ہو دین میں راحت و آرام سے رہیں جو شخص صراطِ مستقیم پر چلے گا یعنی شریعتِ مقدسہ مطہرہ پر عمل کرے گا وہ ہرگز ہرگز اہلِ ابواب تک پریشان و سرسراواں نہ ہوگا ایسے ہی جنابِ فخر دارین رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مطلوب ہے کہ آپ کا کوئی ایسی حیران و پریشان نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص خواہ مخواہ پریشانی میں محسوس مصیبت میں پھنسے تو اس کا کیا علاج؟ مثلِ مشہور ہے خود کردہ راعلاج نیست۔ اسی طرح باطنی معاملات میں بعض دفعہ سالک کو وسوساں اور توہمات سے پریشانی ہوتی ہے مثلاً کفر کے خیالات آنے لگتے ہیں جس سے یہ اپنے آپ کو کافر سمجھنے لگتا ہے حالانکہ یہ غلطی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا ہے ان انسہ تجاود عن امنی ما وسوست به صدورہا فیس کفر کے وسوسہ سے آدمی کا فر نہیں ہوتا بلکہ مؤمن کامل رہتا ہے اس غلطی میں مبتلا ہونے والوں کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کا دھوپ میں یا چولہے کے پاس بیٹھنے سے ہاتھ گرم ہو جائے پس اس کی روح نکلنے لگے کہ اب جان لگی اور مصیبت آئی اب بچتا دشوار ہے جھٹ پٹ حکیم صاحب کے پاس جاوے کہ میں سخت مرض میں مبتلا ہوں علاج کرو دیجئے حکیم صاحب نے نبض دیکھی کہ اارے میاں تم تو اچھے نہ سے تندرست ہو تم کو بیمار کس نے کہا ہے یہ تو محض تمہارا وہم ہے کہا وہ صاحب میں تو سخت مریض ہوں بخار چڑھا ہوا ہے مجھے تو خدا کے واسطے جلاب و مسبل دو تا کہ مادہ کا خروج

ہر جہ سے حکیم صاحب نے کہا تم کو تو یہ حرارت عارضی ہے خود چلتی رہے گی کچھ فکری بات نہیں! میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو کو مرض نہیں لیکن خود وہم یہ تصور مرض ہے اور اس وہم کا مثلاً مرضِ نواقضیت ہے اسی طرح سائل نادانقضا کو وسوسوں سے وہم اور وہم سے غم پیدا ہو جاتا ہے جو کہ کور میں جا سکتا ہے۔ صاحب! وسوسہ کا علاج تو صرف بے فکر اور بے التفات ہو کر سرور و خوش ہونا ہے نہ کہ غم بوسے کر بیٹھ جاؤ جتنا فکر کرو گے اتنا ہی غم بڑھتا جائے گا۔

مرض بڑھتا کیا جوں جوں دوا کی

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے فرار است کی شکایت کی آپ نے فرمایا ابو جہل سے یہ کہہ دو کہ اے ابولہب! یہاں سے فرار نہ کر۔ یہاں اللہ شہرِ منی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے غم کا کیا حلیہ علاج فرمایا۔ وہاں پر ایشیا آنے تھے آپ نے بشارت کمال ایدان کی سنا کر سرور و انیس کر دیا۔ عارضی و صوفیہ کرام نے اس سے مستعد کیا ہے کہ وسوسہ کا علاج سرور ہونا ہے جس کو یہ مرض لاحق ہو اس کے لئے لازم ہے کہ بخیر و دل نہ تو ہمیشہ سرور و خوش رہے تاکہ حدیث پر عمل ہو اور اس کی حالت صحت سے موافق ہو۔ اور اس سرور و رستہ سے وسوسہ فوج ہونے کا راز یہ ہے کہ شیطان انسان و مخدوم و غفلت رکھنا چاہتا ہے جب تم اس کے خلاف کرو گے اور اس کو اس کی جھڑپ میں کامیاب نہ ہو گے تو اسے اپنے کو خوش و خرم رکھو۔ رنج و غم نہ کرو گے تو وہ مایوس ہو جائے گا اور تم کو نہیں ستائے گا سمجھے گا کہ وسوسوں نے اسے سے یہ تو ان خوش ہوا اور اس کو خوش ہونا کوار نہیں اس لئے وسوسے و انا چکھ زدست کا گیا، رنجو یہ شیطان وسوسے اس وجہ سے شمس اذان کے اپنے نفس سے سو وطن پیدا ہوا اور تم معاصی سے بچنے لگو جتنے یہ کم ہمت پرانی دشمنی کی وجہ سے دل میں اس لئے وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ تم کو یاس ہو جائے پس کافر بن جاؤ اس سے بھلائی کبھی متصور نہیں ہونتی حتیٰ کہ اگر یہ کوئی پچھا کا مہم بھی کرتا ہے تو اس میں جتن بڑائی کا یہ موضوع و مضمر ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ایک شخص شیطان پر

ہر روز ایک ہزار مرتبہ اعتس بھیجا کرتا تھا ایک روز یہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا جلدی انھو فوراً یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ جیسے ہی وہ علیحدہ ہوا معاذ دیوار نہ چڑھی اس نے کہا آپ کون صاحب ہیں نام کیا ہے۔

چند نامی کہ وہ اسے نام تو ام درم تاخر یہ دغا ہو تو ام

اس نے کہا جب آپ کو میرا نام معلوم ہو جائے گا تو پھر احسان نہ مانو گے میرا نام نہ پوچھو کہا نہیں ضرور نام بتا دیتے کہ میرا نام ہے اعتس جس پر ہر روز ہزار مرتبہ اعتس کیا کرتے ہو اس نے کہا پھر تو میرا دشمن تھا تو نے مجھ پر یا احسان کیوں کیا کہا خدا ن کرے جو میں تجھ پر احسان کروں۔ میں نے تجھ کو ایک خبر سے روک دیا کیونکہ اگر وہ دیوار تجھ پر کرتی تو تو مر جاتا اور جو شخص ہر روز خدا سے مر جاتا وہ شہید ہوتا ہے اس لئے میں نے تجھ کو بیدار کر دیا تاکہ ایک نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہے اور تجھ و شہادت نصیب نہ ہو۔ مولا ناروئی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکایت لکھی ہے یہ معلوم کہاں سے نقل فرمائی ہے یہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نماز کیلئے شیطان نے آکر بیدار کیا اور کہا حضرت صلوٰۃ تجھ سے فارغ ہو جائے وقت جا رہا ہے آپ نے در بابت کیا تو کون ہے کہا میں اعتس ہوں فرمایا تو نے مجھ کو کیوں بیدار کیا پرانے جذبہ کی وجہ سے بیدار کر دیا کیونکہ میں بھی ابھی بید تھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

یہ سچائی تھی اس کی چال میں کب آنے لگے تھے فرمایا بس بس کیوں بھگتا ہے۔ جی جی تا میں حیرت الپ نہیں سنوں گا۔ کہا حق یہ ہے کہ میں نے فلاں روز آپ کی صلوٰۃ تجھ فوت کر دیتی تھی۔ پس پر آپ نے بے حد تاسف و افسوس کے ساتھ آؤ کی جس کی وجہ سے آپ کے در بات میں بہت ترقی ہوئی جو تجھ سے بھی نہ ہو سکتی تھی اسلئے میں نے آج اول ہی نہ بیدار کر دیا۔ آپ کو وہ بارہوی ترقی نہ ہو اور تجھ ہی تک وجہ رہے یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انھو بیٹھے سوئے نہیں اور تجھ میں مشغول ہو گئے اگر کوئی جاہل مومن تو مخالفت شیطان کی بنا پر سو رہتا یہ محقق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے حق بات سن

کر عمل کرنے لگے تو حاصل یہ ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے جب اسے موقع مل جاتا ہے تو بخش زنی کرتا ہے اس کا علاج مخالفت ہے پس جب یہ دوسرے ڈالے اور محزون و غمگین کرنا چاہے تو زیادہ سرور و خوش ہونا چاہئے وہ ناامید ہو کر خود ہی تم کو چھوڑ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ دوسرے کا مرض مضر نہیں بلکہ محدود و مرغوب ہے لیکن بعض لوگ شیطان کے دھوکے میں آکر دوسرے کو مرض سمجھ کر خود کشی کر لیتے ہیں۔

غلطیوں کا احساس

اسی طرح صہ ہائیزیں اشتباہ و التباس کی ہیں مثلاً تو وضع و تدبیر۔ استثناء و تلبہر جن کا میں بیان کر رہا ہوں ان میں بھی بعض اوقات التباس ہو جاتا ہے جس کے امتیاز کیلئے سالک کی رائے کافی نہیں بلکہ ضرورت ہے ایک شیخ کا مل بمصر کی کہ مراحل سلوک میں جانچ پڑتال کرتا رہے جو غلطی محسوس ہو اس کا ساتھ ساتھ دلیلیہ کرتا جاوے مگر شیخ کی تنبیہ کے نافی ہونے کی شرط یہ ہے کہ طالب میں انقیاد ہو جس کو دو غلطی بتلاوے طالب اس کو غلطی مان لے تاویل نہ کرے خصوصاً علما و طلباء کو اس افتیاد اور تسلیم کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان میں یہ مرض استتکاف اور تاویل کا زیادہ ہے چاہئے تو یہ تھا کہ علم کی بدولت ان میں یہ ردِ اہل کم ہوتے کیونکہ حق تعالیٰ شرذمہ فرماتے ہیں *هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ* لیکن دیکھائیے جاتا ہے کہ آج کل ان امرائے میں زیادہ تر مولوی صاحبان حق بتا رہے ہیں خصوصاً کبیر میں کہ اپنی خطا اور غلطی مانتے سے ان کو مار آتی ہے، طالب علمی کی ابتدا سے تاویل و توجیہ کی عادت ہوتی ہے ہر غلطی میں تو ہیہ کی پچر لگا دیتے ہیں کبھی غلطی و خطا کا اقرار نہیں کرتے۔ میرے پاس جو لوگ طالب حق آتے ہیں ان میں مولوی صاحب کثرت غلطیوں کی تاویل میں کیا کرتے ہیں خطا کا اقرار نہ کرتے ہوئے موت آتی ہے جہاں کسی امر خلاف شان پر متنبہ کیا تو تاویل گھڑ دی میں تو کہہ دیتا ہوں کہ جب تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ میں تو ایک بات کو مرض کہوں تم اس کو صحت بتلاتے ہو تو یہاں آنے کی کیا حاجت تھی مگر

بیشے تاویلوں تو جیہوں سے صلاح نفس کرنی ہوتی۔ فرض میرا تاجر ہے وہ شاید ہے کہ عیب پر تنبیہ کرتے کئے وقت مولوی صاحبان خطا پر زیادہ اصرار کرتے ہیں یہ کبھی توبہ سے نہیں ہو سکتے کو یا ان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں پایا جاسکتا بالکل بے عیب ہیں۔

میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہر شے اپنی حد تک پسندیدہ و مرغوب خاطر ہے جب افراط و تفریط سے کام لیا جائے گا ہمیشہ غلطی میں مبتلا ہوگا۔ اور مٹی ایسی غلطی کا اکثر اشتباہ بین الامرین ہوتا ہے دو ضدوں میں تمیز نہ کرتے سے انسان کو غلطی ہوا کرتی ہے مثلاً تلہیر و استغناء میں التماس ہو کر کبھی تکبر کو استغناء سمجھا جاتا ہے اور گاہے استغناء کو تکبر سمجھا جاتا ہے اس طرح تدلیل کو تواضع سمجھتے ہیں اور تواضع کو تدلیل۔ اسراف کو سخاوت و یا انقس حال کندہان میں دن رات کا فرق ہوتا ہے اور اس فرق کا زیادہ تر مدار تعلیم شیخ و تنبیہ شیخ پر ہے خود بہت کم محسوس ہوا کرتا ہے اس لئے میں نے بقدر ضرورت تواضع کی حقیقت بتا دی دینی پورا انکشاف کسی کی بصورت میں روا کر ہو سکتا ہے۔ زیادہ تفصیل و تطویل کی احتیاج نہیں۔ اس وقت اتنا بھی لو کہ بتا رہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو اخلاق فرمیں نے من فرمایا ہے ایک تلہیر دوسرے تدلیل کہ ان سے بچے یہ دونوں نبی عنہ ہیں اور دو اخلاق حمیدہ کا حکم فرمایا ہے ایک تواضع دوسرے استغناء کہ ان کو اختیار کر۔ یہ دونوں مامور ہیں ہوتا امر و نہی کا درجہ متعین نہیں ہوا کہ امر و وجوب کے واسطے یا احتیاب و غیرہ کیلئے ہے ایسے ہی کسی حرمت کیلئے ہے یا کرامت و لمحہ و کسے واسطے ہے تو ایسے کی تعمین دوسرے خصوص و تدلیل سے ہو جائے گا اب ان دونوں کو لیتے

تکبر حرام ہے

حق تعالیٰ بل جبار و مہم فرماتے ہیں ۔ سَلَا لَا حِبَّ لِحَالٍ مُّخْلِجًا مِنْ صُلْبِهِ ۔ صحیح مسلم میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے قلب میں رائی براہِ تلہیر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا حق تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے لکھریا۔

ردائی والعظمة ازارى فمن نازعنى فيهما قصته ان نصوص سے معلوم ہو گیا کہ تکبر حرام ہے اب اس کے مقابل کو لے لیجئے جب تکبر کی نئی حرمت کیلئے ہے جیسا کہ ترتیب و عید سے معلوم ہوتا ہے تو اس کی ضد کا امر و جواب کیلئے ہوگا کیونکہ جیسے امر بالشیئ مستلزم ہوتا ہے اس کی ضد سے نئی کو اسی طرح نئی عن الشیئ مستلزم ہے اس کی ضد کے امر کو اور اصولی قاعدہ ہے کہ ایک ضد کے امر کا جو درجہ ہوگا دوسری ضد کی نئی کا بھی وہی درجہ ہوگا اور جو درجہ ایک ضد کی نئی کا ہوگا وہی درجہ دوسری ضد کے امر کا ہوگا۔ پس تکبر کی ضد ہے تو اضع اور تکبر کی نئی حرمت کیلئے ہے تو اس کی حرمت سے تو اضع کا وجوب ثابت ہو گیا۔

حقیقت مال و جاہ

اب رہا استغناء و تدلل تو اس کی تعین درجہ ایک چھوٹے سے مقدمہ کے ملانے سے ہو جائے گی یہ دیکھنا چاہیے کہ تدلل کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے سو ظاہر ہے کہ تدلل سے تحصیل دنیا اور تحصیل مال مقصود ہوتا ہے چونکہ اس شخص کو مال کی جانب رغبت ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں عزت کو بھی پیچ سمجھا جاتا ہے آبرو کی بھی پروا نہیں کی جاتی پس تدلل کا سبب حب دنیا اور حب مال ہے اور نصوص سے ثابت ہے کہ یہ سب سے بڑھ کر گناہ اور سب خطاؤں کی جڑ ہے حضرت فخر بنی آدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا راس کل خطیئة کہ تمام مفاسد کا مفتاح حب دنیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی چیز حرام ہوگی بس جوشی اس سے پیدا ہو وہ بھی اس کے حکم میں ہوگی کیونکہ ناشی عن الشیئ کو شکی ہی کا حکم دیا جایا کرتا ہے گناہ کا بچہ گناہ ہی ہوگا۔

پس اس سے تدلل کی حرمت ثابت ہوگئی اور تدلل کی حرمت سے اس کی ضد یعنی استغناء کا وجوب ثابت ہو گیا تکبر اور تدلل میں حب دنیا مشترک ہے یعنی تکبر میں تو جاہ مطلوب ہے تکبر کا یہی مقصود ہوتا ہے جاہ بڑھ جاوے وہ بھی دنیا ہے اور تدلل سے مال و متاع مقصود ہوتا ہے اسی لئے لوگوں کی سخت ست سنتے ہیں خوشامد کرتے ہیں ہر قسم کی ذلت

برداشت کرتے ہیں وہ بھی دنیا ہے حالانکہ اذلال النفس منیٰ عنہ ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا یستلون الناس الحافا یعنی نہ لگتے ہیں اصرار و ابرام نہ کرو لوگوں پر بوجھ نہ ڈالو دین دیدین اور نہ دیں تو کچھ زور نہیں اجارہ نہیں آجکل کے مدعی درویشوں کو دیکھئے پیٹ کیلئے الحاف کو گوارا کرتے ہیں اکثر لوگ ان کے سوال سے خواہ تہذیب سے ہو یا بے تہذیبی سے تنگ ہوتے ہیں یہی الحاف ہے۔ میرے خیال میں اگر حاجت بھی ہو تو صلحاء و غرباء سے سوال کرے اور ان رؤساء امراء کے تو پاس بھی نہ پھٹکے ان سے تو دور ہی رہنا مصلحت ہے ان میں کھنٹا ہری تہذیب ہوئی ہے ورنہ دل میں حقیر سمجھتے ہیں ان کو تو چھوڑنا ہی چاہئے البتہ اگر ان سے ملنے میں کوئی شرعی مصلحت ہو اور وہ واقع میں مصلحت ہو تو میل نفس نہ ہو تو ملنے کا مضائقہ نہیں بلکہ اگر ذلت کا احتمال نہ ہو تو ترغیب چندہ میں بھی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ تدلل حسب مال سے ہوتا ہے اور تکبر حسب جاوے سے ہوتا ہے اور دونوں زہر قاتل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ماذنبان جائعان اور سلاخی قطع غنیم۔ الحدیث۔ کہ اگر دو بھوکے بھینر کیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیئے جاویں تو وہ بکریوں کو اتنا ضرر نہیں پہنچاتے جتنا ضرر انسان کو جب مال و حب جاہ پہنچاتے ہیں اور ہم لوگ بکثرت ان دونوں مرضوں میں مبتلا ہیں اسی وجہ سے اس مضمون کو اختیار کیا ہے۔

اور عوام ہی کی کیا شکایت اس مرض میں بکثرت خواص کو بھی ابتلا عام ہے عوام الناس کا ہنگامہ زیادہ موجب توجہ نہیں کیونکہ ان میں رادع کم ہوتا ہے موانع قریب قریب مفقود ہوتے ہیں بلکہ سب شرائط موجبہ امراض پائے جاتے ہیں غم سے بھی بے بہرہ ہوتے ہیں صحت سے بھی محروم ہوتے ہیں توجہ تو ان خواص سے ہے کہ وہ باوجود غم کے ان امراض میں کیونکر مبتلا ہیں خصوصاً ان لوگوں سے جو ابھی مندومیت کی شان کو بھی نہیں پہنچتے ابھی صاحب کمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں تکبر کا کوئی داعی ابھی تک ان میں نہیں ہند موانع موجود ہیں موانع کی قوت کے مقابلہ میں کسی داعی کو قوت نہیں ہے اگر کوئی مندوم ہو تو کسی نہ کسی درجہ میں وہاں داعی تو موجود ہے مگر مانع بھی تو کی موجود ہے لیکن خیر سے یہاں مندوم

بھی نہیں پھر ان میں تکبر کیسا خصوصاً طلبہ تو اس مرض میں زیادہ مبتلا پائے جاتے ہیں۔ میں خصوصیت سے ان ہی کی اصلاح کے متعلق بیان کرتا ہوں کیونکہ انہی کی فرمائش سے میں یہ وعظ کہہ رہا ہوں لہذا وہ الحق بال علاج ہیں دوسرے بال تبع شامل ہیں جو شخص اپنے مکان پر کسی حکیم کو بلا کے لاوے اس کا علاج ضروری ہے، سایہ کا حق اس وقت کچھ نہیں اس کو حاجت ہو تو دوبارہ بلاوے لیکن اگر وہ کوئی نسخہ ہمسایہ کو بھی لکھ دے تو اس کی عنایت اور اس کی جانب سے تبرع ہے پس میں طلبہ کی عامۃ الود و غلطی پر متنبہ کرتا ہوں لیکن باوجود اس کے بہت ادب کے ساتھ مرض کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ مجھ سے بڑے ہیں صاحبِ رتبہ ہیں واللہ میں برطالع طم کا اپنے کو ذمہ سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے خود ایک خدمت کیلئے مجھے بلایا ہے اس لئے میں اپنا کام کئے دیتا ہوں گو وہ بعد میں تاویل میں تو جینہیں کرتے پھر میں۔ تاویل اور توجیہ سے شنے کی حقیقت نہیں بدلا کرتی اس کی۔ بیت میں کچھ فرق نہیں آتا غرض میں سمجھتی ہی ہوتی ہے اگر کسی مضر شنے کی تاویل کر لو تو اس سے اس کی مضرت نہیں جاتی رہے گی اگر سنگھیا کی توجیہ کر لو کہ یہ تو نمک ہے یا مصری ہے تو اس کی سمیت نہیں باطل ہو جائیگی۔ تاویل کر کے مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن حق تعالیٰ کے علم کو تو معاذ اللہ نہیں بدل سکتا مولانا ردی فرماتے ہیں۔

کہ گئے آپے دو غے میزنی ہذا از برائے مکہ دو غے میزن
خلق را گیرم کہ یفری تمام ہذا در غلط اندازی تاہر خاص و عام
کار با با خلق آری جملہ راست ہذا با خدا تر ویر و حیلہ کے دوست
کار با اور است باید و اشتق ہذا رایت اخلاص و صدق الفرائض

شرعی وضع کی ضرورت

بھائیو! ان تاویلات و توجیہات کو چھوڑنا چاہئے۔ صدق و خلوص سے کام لینا چاہئے
اہلِ رسم کے اتباع کی حاجت نہیں ہے اپنا نیک و بد خود سمجھنا چاہئے آپ لوگ اہلِ رسم ہیں

جائیں و عوام نہیں ہیں العافل تکفیه الاشارة

اگر ہم لوگ قرصیح سے کام لیں تو دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کی ضمیر میں ضرور تفاخر ہے۔
 الا ماشاء اللہ کوئی فرد ایسا ہوگا جو اس وہاء عام میں مبتلا نہ ہو رفتار میں تفاخر گفتار میں تفاخر
 نشست و برخاست میں تفاخر معاشرت و معاہدہ میں تفاخر خوراک پوشاک میں تفاخر۔ محض
 تفاخر و ریاء کیلئے قیمتی لباس گراں بہا لباس پہنا جاتا ہے۔ روٹی تو کھاوین مسجدوں کی خرچ
 کریں زکوٰۃ وغیرہ کا مال مگر لباس قیمتی ہی ہوگا موقوفہ لے کر ہی ہو مگر شان میں فرق نہ آئے
 یہ تو اچھا خاصہ لباس زور ہے۔ ہر کپڑے میں یکساٹی سوچتی ہے۔ رضائی کیلئے چھینٹ لیں
 گے وہ جو محلہ بھر میں بھی کسی کے پاس نہ ہو بلکہ شہر بھر میں بھی کسی کے پاس نہ ہو اور گو ہو
 چھینٹ لیکن محفل نما ہو۔ پھر مشورے ہوتے ہیں کہ اس میں گوٹ کیسی خوبصورت رہے گی
 مغری کیسی خوشنما معلوم ہوگی استر کیا ہونا چاہئے۔ کرتہ ہے وہ ایسا ہی ٹوپی ہے وہ اسکی ہی۔
 یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شان کے موافق شرعی لباس پہنتے ہیں۔ وضع عمامہ کی اختیار کرتے ہیں
 مگر اس میں تفاخر۔ اور بعض حضرات طلبہ مزید براں نئے فیشن پر مئے ہوئے ہیں ٹوپی دیکھئے
 تو ترکی۔ پاجامہ پتلون اچکن شیروائی۔ جوتہ ہمیشہ گرگانی۔ کالرنگائی لگی ہوئی ہے جو کہ فی
 الحقیقت ناک کرائی ہے نام ہی بڑا خوبصورت ہے مگر لوگ ان پر مرے ہوئے ہیں۔ بعض
 دفعہ لباس قیمتی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کو اس طرز سے تراشا جاتا ہے اور ایسے طور پر سلوایا جاتا
 ہے جس سے بہت قیمتی معلوم ہو۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ طالب علم نہیں کوئی نواب صاحب ہیں
 یا کوئی امیر زادے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میلے کچلے رہو اپنے لباس و بدن کو صاف و پاک
 نہ رکھو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے نہ بڑھو قیمتی چادر ہے اتنے ہی چیر پھیلاؤ اپنی
 وسعت کا خیال رکھو علمی و شرعی وضع کو نہ چھوڑو کتنی شرم کی بات ہے کہ تم عالم ہو کر، جاہلوں کا
 اتباع کرو، اُن کی تقلید کرو، چاہتے تو یہ تھا کہ جاہل تمہاری تقلید کرتے نہ کہ وہ انزال نام و مقتدا
 بن جائیں۔ یوں تاوانیں تو جیہیں کر کے نہ مانو تو اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں ذرا تم غور کرو،
 خوض و تاویل سے تو کام لو کہ تم نے یہ طریقہ کہاں سے اخذ کیا ہے ظاہر ہے کہ تم نے اس کو

اہلِ باطل سے سیکھا ہے۔ اس لباس میں کفار کو اپنا پیشوا بنایا ہے اس سے مقصد بجز تفاخر و ریاہ وغیرہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے علاوہ ازیں جس وضع کو تم نے دوسروں سے لیا ہے وہ تمہارے تحمل سے بھی باہر ہے اور عقلاً و شرعاً انسان کو وہ کام کرنا چاہئے جس کی برداشت و تحمل کر سکے۔ تحمل بقدر تحمل ہونا چاہئے۔ میں تم کو معیار و قاعدہ بتاتا ہوں اس سے اس وضع کے جواز و عدم جواز کا اندازہ کر لیا کرو کہ قیمتی و خوش وضع لباس پہننے کے بعد تمہارے قہب میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے کچھ عجب و فخر معلوم ہوتا ہے یا نہیں اگر تمہاری حالت ونسی ہی رہے جیسے پہلی تھی تو بے شک قیمتی و خوش وضع لباس میں کچھ حرج نہیں ہے بشرطیکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو اور اگر کچھ خودواری و عجب کی بو آوے تو حرام ہے باقی وہ وضع ہر حال میں حرام رہے گی جو کفار سے اخذ کی گئی ہے کیونکہ اس میں منشاء حرمت صرف تفاخر نہیں بلکہ عجب بھی علت ہے پس صرف تفاخر کی نفی سے حرمت کا انتفاء نہ ہوگا جبکہ دوسری علت باقی رہے نیز ہر وقت لباس کی فکر ویسے بھی تو معسر ہے جو شخص ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا ایک حکیم فرماتے ہیں۔۔

عاقبت ساز و ترازمین بری امین تن آرائی و امین تن پروری

حضرات آپ کا کمال آپ کا جمال تو صرف علم و عمل ہے اس کا خیال رکھئے اس میں مشغول ہو جائے اس لباس سے زینت حاصل کیجئے۔ و فی ذلک فینافس المنافسون۔ آپ کو علم و عمل کے ہوتے ہوئے کسی دوسری شے کی ایسی احتیاج نہیں ہے جس کے لئے تشویش اور ذلت میں مبتلا ہو اس کا حصول تمام اشیاء سے مستغنی و بے نیاز بنادیتا ہے کسی امر کی ضرورت نہیں رہتی۔

زمعشق تا تمام ما جمال یا مستغنی دست بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت رو سے زیبار
ناباشد اہل باطن در سپنے آرائش ظاہر بہ نقاش احتیاجے نیست دیوار گلستان را
بس ان زناتے پن کی زینت کو چھوڑنا چاہئے سادگی سے یوہاش کرنا چاہئے۔۔
غرض از جامد دفع حر و برداشت ندار و میل زینت بر کہ مرد است

علامت ایمان

حدیث میں ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزادة من الالبعاد۔
یعنی سادگی سے رہنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ لوگ مقتدا ہیں نائب رسول ہیں آپ اگر اس
فیشن کے لباس وضع کو اختیار کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا وہ تو اچھے خاصے انگریز ہی ہو جائیں
گے۔

یہ نیم بیضہ کہ سلطانِ حتم روادارد زندقہ لشکر یا فاش ہزار مرغِ مسیح

عوام اس سے غفلت میں پڑ جائیں گے اور ان کو آپ پر حق احتجاج حاصل ہوگا۔ اور
اس سب کا وبال آپ لوگوں کی گردن پر ہوگا دیکھ لیجئے۔ احادیث میں قصہ آتا ہے کہ کوئی
خلیفہ باریک کپڑے پہن کر خطبہ جمعہ کو آئے۔ ایک صحابی نے فوراً اعتراض کیا کہ اسظروا
السی امیرنا هذا یلبس لباس الفساقی دیکھئے خلیفہ المسلمین کو محض باریک کپڑے پہننے پر
جو اس وقت شعارِ اوباش کا تھا مجمع عام میں کیسا تاراجیہا حدیث شریف میں جناب رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبه بفہم فہو منہم اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کا
طریقہ زینت یا فیشن کا اہل کفر یا اہل غفلت سے ماخوذ ہوگا تو آپ بھی انہی میں شمار ہوں
گے۔ طلباء، آئیے یہ لباس ہرگز شایان نہیں اس سے علم کی ناشکری بے قدری ہوتی ہے خصوصاً
طالب علمی کی حالت میں تو بالکل فقراء و مساکین کی طرح سادہ لباس سادہ مزاج رہنا
چاہیے، میں قیمتی لباس سے منع نہیں کرتا خدا تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ پہنے میں ترفع و تفاخر
سے روکتا ہوں باقی جن لوگوں میں یہ تفاخر بڑائی کا مادہ نہ ہو وہ کیسا ہی بڑھیا لباس پہنیں
جب بھی وہ ان کی طالب علمی کی شان میں ضرر رساں نہیں ہوتا کیونکہ وہ بڑھیا لباس میں بھی
ایسے اول جلول رہتے ہیں کہ صورت سے آثارِ طالع علمی صاف نظر آتے ہیں۔

اور جو لوگ زینت و وضع کی فکر میں رہتے ہیں یا نئے فیشن کو اختیار کرتے ہیں ان کی
صورت پر طالع علمی کی شان نہیں ہوتی بلکہ افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آجکل اس طرز و وضع کو

اسلئے اختیار کیا جاتا ہے کہ کئی لوگ طالب علم نہ سمجھ لیں گویا یہ جانتے ہیں کہ عوام ہم کو زمرہ طلبہ سے علیحدہ سمجھیں یا ایک شاندار و ممتاز صاحب علم تصور کریں اور تاویل یہ کرتے ہیں کہ جہد اور غور کی نظروں میں ہم وہ ہیں نہ ہوں صاحبہ راجہ پران میں متداخل کرنا، سمجھو کہ یہ کبھی عزت ہے جس کی عزت ہونے پر اہل ذہل کی انحراف سے امتداد کیا جاتا ہے اس جہالت کا بھی کچھ ٹھیکہ ہوتا ہے عزت تو وہ ہے جس کو اہل نظر عزت نہیں۔ اہل علم کو چاہئے کہ اپنے سلف صالحین اہل علم کا اتباع کریں نہ کہ بیوقوفی کو اختیار کرنا اسی میں فلاح و آئین تھمہ کریں یہ آپ کے پیشین کا زمانہ ہے اب جس طرح چاہو نفس کو سدہ رکھتے ہو پھر اصلاح مشکل ہوئی۔

والسندس انما یظعن ان محله، شہد عین۔ حسب لم یصح وان یختص۔ ہنصلہ
اپنی وضع قدیم یونہی چھوڑ دیا، مساحین، اہل اللہ کے طرز پر رہو اگر تھر جہد کی نظروں میں اس سے ذلیل بھی ہو تو اس پر فخر نہ رہی ذات عزت ہے اور اہل توحید اہل ہوتے نہیں عوام میں بھی ان نہ ملے وقعت ہوتی ہے یہ سلف کے طرز پر ہو لیکن اگر کوئی ذلیل بھی سمجھے تو تخریب جواب دوں

ما اگر قاش و آرد و انامہ مست میں ماتی دان چنانہ ایم

دوست دیوانہ کے دیوانہ شہد مر سب راہید و در خانہ شہد

یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنی وضع بدلتے ہیں بہ طرز ہم طریقہ میں آیوں روا بدل کر یا ہے خوب وجہ کے لئے انگریزی لباس پہنتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انھی ندان نے آئے ہیں اور طریقہ یہ کہ چاہے انگریزی کو ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں مگر لباس صاحب بہادر ملکہ صاحب بہادر معلوم ہوں گے۔ میرے خیال میں تو یہ عوام میں بھی ذات ہی ہے سلف صالحین کا لباس نہ اس میں تو بالاطلاق وقعت کی نظروں سے دیکھ ہی جاتا ہے لیکن عوام میں بھی ان کی عزت کی نظر سے دیکھ جاتا ہے اور بصورت تسلیم اگر عوام اس شہد لباس میں آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں تو اس لئے لباس میں عوام نام اس دنوں آپ کو ذلیل سمجھتے

ہیں دونوں طرف سے طعن و تشنیع ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ سانپ سے پھرتے ہیں اور نام کو انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ تکبر لباس میں تو تھا ہی دل میں بھی تکبر گھسا ہوا ہے چنانچہ کبھی اپنی خطا کے مقرر نہیں ہوتے قصور کا اعتراف نہیں کرتے تاویل کو تیار ہو جاتے ہیں ہر بات میں تاویل یعنی ٹھنسا ہوا ہے حالانکہ ہر کلامیکہ محتاج یعنی باشد لایعنی است۔ ہر امر میں لائی موجود ہے اچکن میں بھی لائی جوتہ میں بھی لائی کرتہ میں بھی لائی ٹوپی میں بھی لائی لباس کیا ہوا لائی کا مجموعہ ہو گیا چونہ اوڑھنے کا نہ بچھانے کا۔

طلب کی شان

اے صاحبو! ان تکلفات بارہ کو چھوڑو۔ تم لوگ طالب علم ہو تو طلب کی شان کو نبھاؤ طلب کے ساتھ توجہ و چیزوں کی طرف نہیں ہوا کرتی ہے لان النفس لا تتوجه الی الشیئ فی ان واحد۔ ورنہ اس لباس و لباس میں پھنسے رہ جاؤ گے اور مقصود اصلی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اس نئے وضع قطع میں کیا دہرا ہے کوئی سلطنت مل جاتی ہے سلف صالحین کی وضع اختیار کرو یہی کمال ہے یہی جمال ہے یہی عزت ہے یہی حرمت ہے گراں قیمت لباس پہننا شرعاً تو کمال ہے ہی نہیں عرفاً بھی کمال نہیں ہے۔ دیکھئے تواریخ میں جہاں سلاطین کے حالات لکھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کسی جگہ نہیں لکھتے کہ فلاں بادشاہ بہت خوش لباس تھا بہت قیمتی کپڑے پہنتا کرتا تھا بلکہ جو بادشاہ موٹے اور کم قیمت کپڑے استعمال کرتا تھا اس کا خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے اور خاص مدائح میں سے شمار ہوتا ہے جہاں اس کے اور کارنامے وقعت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں سادگی کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور یہ اس کی اول نمبر کے محاسن میں سے سمجھا جاتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

شنیدم کہ فرماندہی واوگر قباد شتے ہر دور و آستر

دیکھئے چونکہ اس کی قبہ میں دونوں جانب آستر تھا اس لئے شیخ نے مدح کی اور کسی فرمانروا کی یہ مدح نہیں کی کہ دیباچ پہنتا تھا یا اطلس پہنتا تھا علاوہ ازیں کہ یہ راحت و آرام

بھی اسی سلف کے لباس میں ہے کہ جہاں چاہا بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے تب کچھ حرج نہیں
 فرش پر بیٹھ جائیں تب کچھ رقت نہیں غرض ہر طرح سے آرام ہوتا ہے اور تکلف کے لباس
 میں ہر حالت میں تکلیف ہوتی ہے بعض لباس تو ایسے ہیں کہ ان کو پہن کر آدمی کرسی اور تخت
 کے سوا کسی چیز پر بیٹھ ہی نہیں سکتا اور اگر فرش یا زمین پر بیٹھتا بھی ہے تو بہت مصیبت سے پھر
 جن لوگوں کو لباس کی زینت کا اہتمام ہے ان کو ہر وقت اسی کا دھیان رہتا ہے حتیٰ کہ نماز میں
 نجی جیکو خیال دامن گیر ہوتا ہے دامن سمیت سمیت کمر نماز پڑھتے ہیں مہاراجہیں خاک نہ
 لگ چاہو گے کہیں دھول وغیرہ میں نہ آلودہ ہو جاوے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو سجدہ
 سے سب کے بعد اٹھیں گے تاکہ اچکن شریف کسی کے زانوئے تکلیف کے نیچے نہ آ جاوے
 نماز میں بھی یہی مشغلہ ہے جس سے ساری نماز لباس ہی ہو گئی حالانکہ چاہئے تھا اس کا غلص
 کہ لباس بھی تو نہ ہو جائے اگر کوئی مقام صاف ستھرا ہو تو بیٹھ جاویں گے ورنہ کھڑے ہیں اللہ
 میاں نے یہ اس لباس کی سزا دی ہے۔ ایک صاحب کانپور میں میرے پاس آئے کوٹ
 پتلون ڈالے ہوئے تھے۔ جو شخص پتلون پہنے ہوئے ہو وہ کرسی وغیرہ پر تو باسانی بیٹھ سکتا
 ہے زمین پر اس سے نہیں بیٹھا جاتا ہم غریب لوگ ملا آدمی ہمارے پاس کرسی وغیرہ کہاں
 تھی ہم فرش پر بیٹھے تھے وہ ہے چارے بیٹھ بھی نہ سکتے تھے اور لحاظ و شرم کی وجہ سے کھڑے
 کھڑے گفتگو بھی نہ کر سکتے تھے مجبور ہو کر بدن کو تول کر اور ہاتھ کی چھتری پر سہارا دے کر
 بھد سے گر پڑے مجھے دل میں بہت ہنسی آئی پھر انھیں میں ان کو اس سے بھی زیادہ مصیبت
 ہوئی اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ایسی آزادی ہماری قید پر ہزار مرتبہ قربان ہے انسا اللہ واما

الیہ راجعون

ایک شخص نے کیا اچھی بات کہی کہ لباس تو خادم و مملوک ہے مخدوم و مالک نہیں ہے
 جب اس کی دھن میں رہے تو وہ خادم کہاں رہا مخدوم بن گیا قلب موضوع لازم آ گیا یہ تو
 ظاہری خرابی ہے اور شرعی خرابی یہ ہے کہ اس لباس سے کبر پیدا ہوتا ہے اور جب کبھی لباس
 سے کسی قسم کی کوئی ظاہری یا باطنی شرعی مفسدہ لازم آوے وہ نبی میں داخل اور حرمت کے حکم

سے موصوف ہو جاوے گا۔

کبر و عجب کا علاج

اور اس صورت میں اگر کبر و عجب کا علاج کرنا چاہو تو کہ ضروری ہے "اور اس کی علت نہیں تکلف فی لباس" تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو بالکل ترک کر دو چند روز اس سے پرہیز کرو اس کا نام تک نہ لو۔ کہنے پر عمل کرو اپنی رائے سے علاج نہیں ہوا کرتا ہے کسی طعنب حاذق سے مشورہ کرو۔ اطباء بھی اپنا خود علاج نہیں کر سکتے تم تو کس شمار میں ہو یا ورکھو اس صورت میں عجب کے علاج پر بغیر اس لباس کے ترک کی قدرت نہ ہوگی۔ اگر اپنے کو صحیح و سالم رکھنا پسند کرتے ہو تو اس آفت سے فوراً دامن بردار ہو جاؤ۔ اور اگر یہ چاہو کہ لباس بھی رہے اور عجب بھی جاتا رہے تو یہ غیر ممکن ہے اور اس شعر کا مصداق ہے۔

درمیاں قعر دریا تختہ بندم کرد
باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش
اگر کوئی معالج اپنی ناتجربہ کاری سے اس طریقہ کو تجویز کرے گا تو ہم یہی کہہ دیں گے۔
درمیان قعر دریا تختہ بندم کرد
باز میگوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

تقویٰ کی ضرورت

حضرات آپ کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے دین مایہ نیست انبی مالا برینک کہ امور مشکو کہ مشتبہ سے احتراز کر کے امور یقینیہ کو اختیار کرو جن میں کسی مفیدہ کا شبہ بھی نہ ہو۔ قرباتے ہیں لا یحکم و رع المسلم منسی بدیع مالا باس بد حذرا معادہ باس او کما قال یعنی انسان محرمات سے بھی اجتناب کر سکتا ہے کہ مشتبہات سے بھی اجتناب کرے یہی ہے ورع کامل اور یہی ہے اول درجہ کا تقویٰ اس کو اختیار کیجئے اگر آپ اس لباس میں تاویلیں اور تو جہیں کر کے اس کو جائز بھی کر لیں تب بھی اس کے مشتبہ ہونے میں تو کلام نہیں پھر تم امر مشتبہ کو کیوں اختیار کرتے ہو۔ صاحبو! آپ اپنے سلف صالحین کے کارنامے دیکھئے۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے ایک دفعہ ایک کرتہ پہنا جو آپ کو اچھا معلوم ہوا نفس کو اس سے حظ آنے لگا آپ نے مقررہ اس کے کر اس کی تھوڑی تھوڑی آستینیں کاٹ ڈالیں تاکہ بدزیب ہو جاوے اور نفس کو حظ نہ آوے اگر اور بھی کوئی خرابی نہ ہو تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ یہ نئی وضع قطع محض حظ نفس کیلئے اختیار کرتے ہیں اور آپ کے اسلاف حظ نفس سے بھی پرہیز کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں عیسائیوں نے آپ کو بیت المقدس کی طرف بلایا آپ معمولی لباس میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور تشریف اس لئے لے گئے کہ نصاریٰ نے کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا حلیہ موجود ہے اگر خلیفہ اسلام کا وہی حلیہ ہے تو ہم بدون جنگ کے شہر کھول دیں گے ورنہ اس کو کوئی فتح کر نہیں سکتا چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے میں بدون قتل و قتل کے شہر فتح ہوتا تھا اس لئے تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ خلیفہ اور سلطان ہو کر پیش ہوں گے تھوڑی پر سوار ہو جائیں اور عمد و لباس چمکنے لہجے تاکہ ان کی نظر میں عزت اور وقعت ہو آپ نے فی ابد یہ فرمایا نحن قوم اعزنا الله بالا سلام کہ ہم ایسی جماعت ہیں جن کو حق تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے جس سے دوسری عزتیں باسرا بیچ ہو گئی ہیں مگر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اصرار سے اس رائے کو قبول فرمایا تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو قبول فرمانے کے بعد لباس کی تلاش ہوئی کہ دوسرا جو اتہدیل کریں اب وہ لباس کہاں سے آئے خلیفہ صاحب کے پاس کپڑوں کی گٹھری ہی تھی۔

صاحبو! خیر یہ تو وہ مجلس انقدر صحابی تھے جن سے شیطان بھی بچ کر نکلتا تھا جن کی زبان پر حق تھا اگر ان کے پاس گٹھری نہ تھی تو کچھ عجب نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس بھی کپڑوں کی گٹھری نہ تھی نہ کوئی ٹرنک بکس تھا ایک مرتبہ کسی شخص نے مولانا کی خدمت میں چند نو بیاں بھیجیں آپ نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا صاحبزادہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک نو بیا مانگ لی خود نہیں کہا فرمایا ہاں تو بھی ایسی نو بیا پہنے گا

ایسا دماغ بگڑا ہے اب یہ تکلف سوچھے گا دیکھ تو میں کیسی ٹوپی پہنتا ہوں اور ان کے کپڑوں کی گٹھری دیکھی۔ تقدیر سے صاحبزادے کی گٹھری بھی بھڑکدار نکلی بس آگ بگولہ ہو گئے کہ اوہ اس بھڑکدار گٹھری میں آپ کا لباس رکھا جاتا ہے یوں کپڑے تہہ ہوتے ہیں یہ اچکن بھی تہہ ہوا رکھا ہے غرض سب کپڑوں کو کھول کھول کر صحن میں پھینک دیا۔ تو جب قلعین کی یہ حالت ہے تو مقتداؤں کی حالت سے کیا تعجب۔ غرض حضرت خلیفہ کے پاس تو لباس ملا نہیں ایک خوش وضع جوڑا مستعار لیا گیا اور آپ اسے پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے ایک دو قدم ہی چلے تھے کہ فوراً اتر پڑے کیونکہ اس لباس اور اس سواری میں نفس کا سچھ حظ آنے لگا تھا اور نظر اپنے اوپر پڑنے لگی تھی سچ ہے۔

بروں سالک ہزار ان ہم بود
گرز باغ دل خلا لے کم بود
اور کہتے ہیں۔

بہر چہ از دوست دامانی چہ
کفر س حرف و چہ ایمان
بہر چہ از یار دور افتی چہ
زشت آن نقش و چہ زینا
اور فرمایا تم نے تو عمر کو ہلاک ہی کر دیا ہو ملاؤ میرا پرانا لباس اور اس بختیال کو مجھ سے دور کر دہیں اس عار جی لباس کو نہیں پہنتا۔

کہن فرقہ خویش بہر استغن
بہ از جامعہ عاریت خواستغن
ہیں وہی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے چلے۔ اس میں دینی نفع تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے مقبول ہوئے اور دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ وہاں نصاریٰ کی کواچی کتابوں کی تیشین گوئی سے اس کی بھی اطلاع تھی کہ خلیفہ کس شان سے آئیں گے چنانچہ وہ دور سے دیکھتے ہی پہچان گئے ورنہ وہ اس وضع کو دیکھ کر سمجھتے بھی نہ کہ خلیفہ کون ہیں۔

میں آپ کو ایک ضابطہ لکھتا ہوں اس کو یاد رکھ لو اور اپنی ہر طرز کو اس معیار پر جانچ لیا کرو۔ یاد رکھو کہ جس وقت تم اپنی نگاہ میں بھلے معلوم ہو اس وقت سمجھو کہ تم حق تعالیٰ کی نظروں میں برے ہو کسی جمال سے کسی علمی تقریر تحریر سے جب تم کو اپنے

اندر حسن ظاہر ہو اس وقت حق تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اندر فتح ہوگا وہ فتح یہ پند اور خود بینی ہے اسی خود بینی کے باب میں ایک صاحبِ حال اور صاحبِ فن فرماتے ہیں۔

فکر خود و رائے خود در عالمِ رندی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی

احادیث میں اعجاب کل ذی رائے برائے اور خود رانی کی سخت مذمت وارد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجب کو مذموم فرمایا ہے اس کا راز یہ ہے کہ عجب و خود بینی مقدمہ ہے کبر کا کیونکہ انسان عجب سے اول تو اپنے نفس کو جمیل و مسین دیکھتا ہے بعد میں اوروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے یہی کبر ہے اور مقدمات شے کیلئے بھی شے ہی کا حکم ہوا کرتا ہے لہذا عجب علاوہ مستقل نصوص کے خود اس دلیل سے بھی حرام ہے اب اس لباس کے پہننے والے سوچ لیں کہ یہ لباس بہن کران کو عجب ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اختیار ہے تا وہ بلیں کرتے رہیں ہمارا کام بتانا تھا بتا دیا۔ برسواں بلاغ یا شمدوس۔ وہ خود جانتے ہیں اہل علم ہیں بسل الاسنان علی نفسه بصيرة ولو الغی معاذیرہ تو یہ لباس میں فخر تھا۔

مغرب کی تقلید

اب بول چال کو لے لیجئے یہاں بھی وہی مصیبت ہے تقریر میں بھی فخرِ تحریر میں فخر اور مجھ کو بعض نوآموز اور مبتدیوں کی یہ زیادہ شکاریت ہے کہ فخر بھی ایک مذموم چیز پر یعنی یہ لوگ اپنی تقریر و تحریر میں غنی زبان کا اتباع کرنا چاہتے ہیں انگریزی زبان کے والد و شیدا ہیں وہی محاورات برتیں گے اور یہ بلاعوام میں بھی ٹھس مٹی چٹا نیچے بعضے مفردات کو بگاڑ کر بولیں گے لب و لہجہ کو بدل دیں گے صحیح اردو بولنے سے عار آتی ہے اگرچہ ہیں ہندوستانی مگر زبانِ غلط ہی بولیں گے ورنہ کس شان ہوگی۔ کانپور کے اسٹیشن پر میں نے ایک ہندوستانی خاندان کو دیکھا حالانکہ ہندوستانی تھا مگر انگریزی کے نشہ میں ڈوبا ہوا تھا کسی سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ بات سنا نہیں مانگے۔ نالائق سنا بھی کوئی ماتلنے کی چیز ہے اس حماقت کی بھی کوئی حد ہے۔ واللہ غول مسخ ہو گئیں انگریز تو اس امر کی کوشش کریں کہ صحیح اردو بولیں خطاء سے احتراز کریں

اور یہ احمق اس کوشش میں ہیں کہ غلط اردو نویس ان کو اگر صحیح اردو بولنا آجائے تو فخر کرتے ہیں اور یہ یہود غلط بول کر فخر کرتے ہیں اپنے کو انگریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مَنے نَلْنے بَنویم فَهْوَ مِنْهُمْ کے پوری مصداق ہو جائیں ایک مرتبہ میرے بھائی کے پاس ایک ہندو تحصیلدار صاحب، اور ایک مسلمان سب انسپکٹر آئے مگر تھان دار صاحب تو داڑھی منڈائے ہوئے تھے اور تحصیلدار داڑھی رکھے ہوئے تھے۔ نوکر پان لے کر آیا اور تھانوی تحصیلدار کے سامنے رکھ دی یہ دیکھ کر تھانہ دار صاحب ہنسے کہ اس نے مجھ کو ہندو سمجھا نوکر ان کے ہنسنے سے سمجھ گیا اور تھانوی اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس پر بھائی نے اُن کو خوب ہی لانا اور بہت شرمندہ کیا کہ افسوس ہے تم ایسی حالت اختیار کئے ہوئے ہو جس سے نوکر نے تم کو ہندو سمجھا۔

ایک اہلکار اپنی داڑھی رکھنے کا ایک عجیب قصہ بتاتے تھے کہ میں داڑھی منڈایا کرتا تھا میری کسی دوسری جگہ تبدیلی ہوئی وہاں پہنچا تو ایک ہندو رئیس ملے آیا اور کہا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے یہاں ہمیشہ سے مسلمان ہی آتے رہے۔ اور ہندوؤں کو بہت تک کرتے ہیں اب آپ سے ان کو قوت ہو گئی اور یہ بھی کہہ کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی خوب خبر لی جاوے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ اور میں کیا آپ کے نزدیک ہندو ہوں میں بھی مسلمان ہوں وہ تو اپنی اس ممانعت سے شرمندہ ہوا ہی مگر میں نے بھی اسی روز سے داڑھی منڈائی مچوڑ دی کہ افسوس اس نا افاق نے مجھ کو محض داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے ہندو سمجھا پھر کبھی نہیں منڈائی۔

میں نے اہل آباد میں بیان کیا تھا کہ اے نئی روشنی سے شیدا اور اے جہنم میں تر جلدی سے داڑھی رکھ دو کیونکہ میں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ یورپ میں اس امر کا مشورہ ہو رہا ہے کہ داڑھی رکھنا چاہئے منڈا نہیں چاہئے تو اگر وہاں یہ پاس ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر تم بھی تقلیداً ضروری داڑھی رکھو گے سو قہل اس لئے کہ یہ وہاں پاس ہو تو تم اس جرم سے تائب ہو جاؤ اور شریعت کی رسی کچڑ لو ورنہ ناحق بدنام ہو گے کہ انہوں نے یورپ کی اتباع سے

داڑھی رکھی ہے شریعت کے حکم سے نہیں رکھی۔ اور یہ ممکن نہیں کہ جب داڑھی رکھنا فیشن ہو جائے تو تم میں فیشن کو چھوڑ دو لاہمار ضرور رکھو گے اس لئے پہلے ہی سے رکھنا مناسب ہے مجھے اس بات پر کہ بعض ہندو داڑھی رکھتے ہیں اور بعض مسلمان نہیں رکھتے ایک شعر یاد آیا ہے۔

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر
میں ہوں کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا
مسلمانوں نے کفار کی دیکھا دیکھی داڑھی منڈانا شروع کی اور کفار نے مصالح خاصہ کے سبب رکھنی شروع کر دی یہ تو ان کے طرز پر مئے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے آج کل مسلمان ہر امر میں الٹی چال چلتے ہیں جو اختیار کرنے کا کام ہے اس کو ترک کرتے ہیں جو ترک کرنے کا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں جیسے ایک شخص کی عورت ہمیشہ اُٹا کام کرتی تھی ہر بات کا اٹا جواب دیا کرتی تھی جس کو کہتا اس کے خلاف ہی کرتی وہ جنگ آگیا تھا اس نے کہا قندہ پاک کرنا چاہئے بس ایک روز ندی میں طغیانی ہوئی اس نے عورت سے کہا آج جنگل میں میرے پاس روٹی لے کر نہ آنا کہہ میں تو سوں گی اس نے کہا اچھا ندی چڑھ رہی ہے ندی میں سے مت آنا کہہ میں تو ندی ہی میں سے آؤں گی غرض ندی سے روٹی لے کر جانے لگی پانی زیادہ تھا وہ بکر مرگئی شام کو جب وہ شخص اس کو سوندھنے چلا تو جس طرف کو ندی بہہ رہی تھی اس کے خلاف چلا لوگوں نے کہا بدتر کیوں جاتا ہے جانا وہ ندی میں وہ بکر مر گئی ہے اور چونکہ ہر کام اٹا کرتی تھی تو شاید الٹی ہی کہی بھی ہو اس نے اٹا ہی تلاش کرتا ہوں۔ خیر یہ تو ضد کے لفظ پر یاد آگیا۔ بھائیو تم مسلمان ہو تم کو اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہنے کو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر مخالفت کرتے ہو یہ کیسا اسلام ہے کہ اسلام کے مخالف ہے حتیٰ کہ احکام سے تر کر زبان تک میں غیر قوموں کی تقلید کرتے ہیں اور وہ لوگ صحیح اردو بولنا باعثِ عزت سمجھتے ہیں گو بولی نہیں جانتی چنانچہ مظفر نگر میں ایک یورپین سپرنٹنڈنٹ پولیس اردو بولتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا کہ میں صحیح اردو بولتا ہوں اور ایک یہ اہل ہندوستانی ہیں کہ اس طرح بولتے ہیں ولی ہم سننا نہیں سکتا۔ نہ معلوم یہ

کوئی اردو ہے ایسے ہی بعض مقامات پر ترکیب کو بدل رہے ہیں۔ مثلاً بجائے اس کے کہ آپ کو شام کو آنے کا اختیار ہے یہ بولتے ہیں آپ شام کو آ سکتے ہیں آپ جاسکتے ہیں نہ معلوم یہ سلکنا کیسا ارزاں ہو گیا ہے بس فضول لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شام کو آنے کا اختیار ہے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں میری دعوت ہوئی اور ساتھ میں ایک جٹلمین صاحب کی بھی تھی چونکہ انہیں زکام تھا اس لئے ان کے واسطے مسی روٹی پکوائی گئی تھی اور میرے لئے گیہوں کی روٹی پکی، مسی روٹی اور پرکھی تھی میں نے دل میں کہا کہ اگر نیچے سے گیہوں کی روٹی نکالوں تو یہ شخص کہے گا کہ مولوی بھی کیسے بد ماغ ہوتے ہیں کہ ان سے مسی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اس لئے میں نے مسی روٹی توڑی صاحب خانہ نے کہا کہ آپ گیہوں کی روٹی کھائیے مسی روٹی آپ کیلئے ہے کیونکہ آپ کو زکام ہو رہا ہے تو جٹلمین صاحب فرماتے ہیں نہیں نہیں آپ کھا سکتے ہیں یعنی آپ کھانے پر قادر ہیں، مجھ کو بہت ہنسی آئی بس سلکنا تو ان کا اڑھتا بچھونا ہو گیا ہے مجھ کو ان کی شکایت نہیں۔ شکایت تو عربی خوانوں کی ہے کہ وہ کس وجہ سے اس طرز کو اختیار کرتے ہیں وہ لوگ تو انگریزی پڑھتے ہیں اس لئے یہ طرز اختیار کرتے ہیں تم کو کیا ہوا تم تو عربی پڑھتے ہو تو عربی طریقہ اختیار کرو افسوس ہے کہ تہذیبی تحریر تقریر سب نئی زبان کے قالب میں آگئی ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کیوں اپنے علم کو برباد کرتے ہو تمہارے سلف کا طریقہ کیا برا ہے اُس میں کوئی قباحت ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس طرح بولو کہ اس کے تئیں۔ بیچ سہارنپور۔ اوپر اس کے۔ گو ابتدائی تعلیم میں ترجمہ کا یہی طریقہ مناسب ہے کیونکہ عربی فارسی الفاظ کا ترجمہ اس طرز میں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کے بھائی حکیم علی اکبر صاحب کیرانوی بہت سادہ مزاج و باکمال شخص تھے کسی بات میں تکلف نہیں تھا فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ترجمہ کا نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے مکتوب دویم کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے دوسرا خط جس سے وہ

پڑھنے والا اوتنی کالیوں سمجھے کہ مکتوب کا معنی تو دوسرا اور دوہم کا معنی خط یوں ترجمہ کرنا چاہیے
خط دوسرا اور ہے بھی واقعی یہی بات اہستہ جب اوتنی سمجھ آ جائے کہ ترجمہ الفاظ غور سمجھنے لگے تو
مجاورہ کے اتباع میں بھی کچھ مضائقہ نہیں ایک مرتبہ ان کے سامنے کوئی شخص تعقیب غزل پڑھ
رہا تھا اُس نے کسی شعر میں پڑھا بلالو یا رسول اللہ فرمایا اتنی کالیا بھوتی کا کہتا ہے بلالو ہاں اس
کے لئے پاکی آوے گی نازے جانا ہے تو چلا جا۔ اُن کی باتیں بھلی معلوم ہوا کرتی تھیں۔

بھائیو تمہارے سلف تو بڑے فصیح و بلیغ تھے اُن کی پیروی کرو ان کے طرز پر مطلب خیر
عبارت لکھو اپنے مشائخ کا اتباع کرو انگریزی طرز میں مدوہ و تہہ کے ایک سب سے بڑی
خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں تلخیص کی بہت گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ خط جو سکتا ہے اس میں فقط
تمو یہ محض ہوئی ہے اس طرز میں باطل کو حق کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جب یہ باطل کا ذریعہ
و وسیع ہے تو اس کو رخصت کر کے اپنے بزرگوں کے طرز کو پیشواناؤ۔

حاصل یہ ہے کہ آج کل افتخار ہر جگہ موجود ہے ہر شے میں بڑائی ہے حوام سے تو اتنا
تعجب نہیں۔ اہل علم سے زیادہ تعجب ہے کہ وہ بھی تکبر و افتخار میں مبتلا ہیں اِنِ هٰذَا الْمُسِيءِ
عُصَبَاتٍ اور بالخصوص طلبہ و تلمیذوں کے طور پر خاص خطاب کرتا ہوں کہ جب مال کیلئے تدابیر
اختیار کرنا درپزور نہ رہی کرنا کسی کے دروازہ پر جا کر خوشامد کرنا خلافِ حیثیت سے بھی بہت
مذموم اور واجب الزک ہے البتہ دفع ظلم و دفع مضرت کیلئے مجبوری ہے مگر بقدر ضرورت
کیونکہ انصوری بقدر العسر و اذہ۔ باقی محض مال جمع کرنے کے لئے تدابیر اختیار
کرنا یہ بالکل حرام ہے اسی طرح طلب جاہ کیلئے زینت و آرائش کرنا یا فیشن اختیار کرنا یہ بھی
سخت مذموم ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْبِرِّ الْبِرِّ الَّذِيْنَ اَلَيْهِ جَمِعْنَا
خدا کے سوا اور کسی کے پاس عزت نہیں سب عزتیں اس کے قبضہ و قدرت میں ہیں جس کو
چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے۔ وَ يُعِزُّ مَنْ يُشَاءُ وَ يُذِلُّ مَنْ يُشَاءُ بِذِكْرِ الْاٰخِرِ
اِنَّكَ غَلِيٌّ كُنْ اَفْخَرُ صاف نص ہے اس کو پیش نظر رکھو طلب عزت اُسی سے چاہئے۔
اور مال کے واسطے آبرو پر پانی پھیرنا جیسے شرعاً قبیح ہے اسی طرح عرفاً و عقلاً بھی تو مذموم ہے

کیا چار پیسے کیلئے اپنی عزت کو خاک میں ملاوے اور گداگری کرے۔

حاصل یہ ہے کہ حسب مال و حسب جاہ سے اپنی قدیمی وضع اور اسلامی طرز کو چھوڑنا نہایت مذموم ہے۔ اکتبار و تذلل، عقلاء سے بعید بلکہ اہلحد ہے آب تو وضع و استغناء کو چھوڑنا بنائے۔ اب چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ضروری مضمون بھی ختم ہو گیا ہے لہذا میں بیان کو ختم کرتا ہوں اور حافظ شیرازیؒ امام فن کے دو شعر نقل کر کے یہ بتاتا ہوں کہ یہ مضمون فقط میرا ہی ایجاد و اختراع نہیں ہے بلکہ اکابر نے بھی اس کو بیان کیا ہے پھر فرماتے ہیں۔

اسے دل آں بہ کہ خراب از سئے ٹھگوں باشی سبے ز روغ بعد شست کاروں باشی
اس میں استغناء عن المال کی تعلیم فرمائی ہے کہ گو تمہارے پاس زر نہ ہو لیکن استغناء مالک خزانہ ہی جیسا ہونا چاہئے۔ آگے استغناء عن الجاہ یعنی تواضع کی نسبت فرماتے ہیں۔
در رہ منزل لیلی کہ خطر با ست بجای شرط اول قدم آست کہ مجنون باشی
مجنونوں میں جا کہیں، تمام بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ استغناء، تواضع کو جمع کرو اور تذلل و تکبر سے بچو حسب مال و حسب جاہ کو چھوڑو اور لباس و وضع کے فضول تعلقات کو جو کہ حسب جاہ سے ناشی ہوتا ہے قطع کرو پس اب حق تعالیٰ سے دعا کرو کہ حق تعالیٰ فیہ عطا فرماویں اور توفیق عمل عطا کریں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

بر حمتک یا ارحم الراحمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین O

اشرف علی (رمضان المبارک ۱۳۵۴ھ)

حضرت تھانویؒ کے مواعظ و ملفوظات
اور ان کی تحریرات کا انتخاب

ماخوذ از مسائل تصوف

کبر اکثر معاصی کی اصل ہے

﴿وَإِذَا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِمَّا لَا تُهْبِؤْنَ أَنْفُسَكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ (بقرہ: ۸۷)
 کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تم
 نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔

اس میں دلیل ہے کہ کبر اکثر معاصی کی اصل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تکذیب^(۱) اور
 قتل کو انگیزہ^(۲) پر مرتب فرمایا ہے (از مسائل تصوف ص ۶۱)

متکبرین کو وعظ و نصیحت نہ کرنے کی اصل

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (بقرہ: ۲۰۶)
 اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے،
 سو ایسے شخص کے لئے سزا جہنم ہے۔

اس میں اصل ہے متکبرین کو وعظ و نصیحت نہ کرنے کی۔ ص ۷۹

کبر و نخوت کی جڑ قطع کرنا

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِنْ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ نِكَاحٍ﴾ (نساء: ۲۵)
 اور جو شخص تم میں پوری مقدرت اور تمغائش نہ رکھتا ہو، آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے
 کی تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوک ہیں، نکاح کرے اور تمہارے
 ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو۔

(۱) کجلا (۲) تکبر کرنا۔

اس میں کبر و نخوت کی جڑ قطع کی گئی ہے اور اس میں صوفیاء کا اہتمام معلوم ہے۔
(ص ۱۸۸)

تکبر و در سگاہِ الہی میں وصول مقبولیت سے مانع ہے

﴿قَالَ فَاحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ (اعراف ۱۳)

حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر سونگل تو زلیلوں میں شمار ہوگا۔

یعنی در سگاہِ الہی سے دور ہو کہونکہ تکبر اس در سگاہ کے متافی ہے۔ (کنزانی الروح)
پس اس میں دلالت ہے کہ کبر و در سگاہِ الہی میں وصول مقبولیت سے مانع ہے۔ (ص ۱۸۸)

متکبرین کے ساتھ تکبر عبادت ہے

﴿سَاوَرَفَ عَنْ أَتَى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾
(اعراف: آیت ۱۴۶)
میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں۔

بغیر حق یہ ہے کہ غیر تکبر کے مقابلہ میں تکبر کرے اور تکبر کے مقابلہ میں تکبر کرنا یہ حق ہے اور حقیقت میں صورتہ تکبر ہے ہیئتہ نہیں۔ (ص ۲۰۴)

اصلاح کے لئے زوالی کبر پہلی شرط ہے

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ﴾
(اعراف: ۲۰۶)

یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پائی پیون کرتے ہیں۔

تکبر سے بڑی ہونے کے دوسری طاعات پر مقدم کرنے میں اس پر دلالت ہے کہ ذوالکبر باقی اصحاب کی تو یا شرط ہے۔ (ص ۲۱۳)

تکبر کی مذمت

﴿قُلُوا لَهُمْ مَسْكُوفَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (احزاب: ۲۲)

ان کے دل منکسر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔

اس سے تکبر (۱) کی مذمت جس قدر معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کفر و انکار کی اصل وہی ہے۔ (ص ۲۹۴)

احوالِ باطنیہ غیر اختیاریہ کے منتظر رہنے کا منشاء تکبر ہے

﴿وَقُلْ لِلَّهِ الْأَمْوَالُ الْأَمْوَالُ لِمَا نَحْنُ عَلَيْنَا انْعِلَافًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (زمر: ۲۹)

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں ان سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔

اس میں اس شخص کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جو سلوک میں احوالِ باطنیہ غیر اختیاریہ کا منتظر رہتا ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ منشاء اس انتظار کا حقیقت میں تکبر ہے اور اپنے مجاہدات و اعمال پر استحقاق کا دعویٰ ہے۔ (ص ۳۸۲)

اظہارِ نعمت، عجب و تکبر میں داخل نہیں ہے

﴿وَقُلْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اِلٰهِي فَقَضٰنَا عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْحُمُ مِّنْ﴾ (احزاب: ۱۰)

(۱) اپنے آپ کو نعماتِ کمال میں دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا تکبر ہے۔

اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہیں، جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔
..... اس سے یہ معلوم ہوا کہ اظہارِ نعمت، عجب و کبر میں داخل نہیں البتہ جو براہِ عجب و کبر ہو وہ مذموم ہے۔ (ص ۲۰۶)

زوالِ کبر میں مواقعِ فضلِ الہی کا ارتقا ہے

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (قصص: ۵۰)
اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین میں زور گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو مالک بنائیں۔
اس میں اس پر دلالت ہے کہ زوالِ کبر میں مواقعِ فضلِ الہی کا (جس کی افضل فرد امامت فی الدین ہے) ارتقا ہے چنانچہ استضعفوا کے بعدو نَجْعَلَهُمُ ائِمَّةً فرمایا ہے۔ (ص ۴۱۲)

کبر بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے

﴿وَإِنْزَلْ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (ص ۸)
کیا ہم سب میں اسی شخص پر کلامِ الہی نازل کیا گیا۔
چونکہ اس قول کا مفسر کبر پر کہ کبر ایسی مذموم چیز ہے کہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ (ص ۴۵۸)

کامیابی کا دار و مدار مجاہدہ پر ہے نہ کہ انساب پر

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ

هاتوا برهاناكم ان كنتم صادقين ؕ يلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿١١٢﴾ (بقرہ ۱۱۲)

اور یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں، آپ ﷺ کہنے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو ضرور دوسرے لوگ جائیں گے۔ جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ شخص بھی، تو ایسے شخص کو ان کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغموم ہوں گے۔

اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ فلاح اکساب سے ہے امتساب سے نہیں کیونکہ بڑھتی دعویٰ فریقین کا یہی امتساب تھا جیسے ہمارے زمان میں اولاد و مشائخ کی حالت ہے۔ (ص ۶۳)

مجاہدات پر عجب اور نظر نہ ہونا

﴿وَلَا تَسْنُوا مِمَّا فُضِّلَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ لِرِجَالٍ تَحْسِبُ مِمَّا لَكُمْ سِيئًا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (نساء: ۳۲) علیہما۔ ﴿تَسْنُوا﴾ (نساء: ۳۲)

اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، مردوں سے لئے ان کے اثمال کا حصہ ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز خوب جانتے ہیں۔

نصیب مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور مِمَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ کے بعد واسئلوا اللہ من فضله کے لانے سے نفی ہے کہ مجاہدات پر نفس اور عجب ہو۔ (ص ۱۲۳)

اہل فتا میں دعویٰ تقدس نہیں ہوتا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا يَكُونُ عَلَيْنَا عِزًّا﴾ (نساء: ۷۹)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتاتے ہیں۔ اس میں دعویٰ تقدس پر انکار ہے اور اس میں مجزاملت کے بہت سے مشائخ مبتلا ہیں۔

کسی کو اپنے علم یا عمل پر اعتماد جائز نہیں

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكَ عَذَابُ رَبِّهِ إِنَّهُ يَضْلِمُ ذُنُوبًا﴾

(۱۱۲: ۲۰)

اور اگر آپ پر اللہ کی عذاب اور رحمت نہ ہو تو ان پر لوگوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو ظلمی بنی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔

اس پر دال ہے کہ کسی کو اپنے علم یا عمل پر اعتماد جائز نہیں۔ (ص ۱۳۵)

دعاویٰ اکاذیب کی حیثیت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (سورہ نساء: ۱۳۶)

تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔

یہ اپنے عموم منعموں سے اس پر دال ہے کہ لے لے لوگ جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اصحاب حاکم یا محبوب الی اہل الکمال ہیں ہم پر اعمال بدستہ موافقہ نہ ہوگا۔ یہ دعویٰ باطل محض ہے کیونکہ ایسے دعاوی اکاذیب مردودہ عند الشرائع ہیں۔ (۱۳۶)

طلب جاہ کی مذمت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (سورہ نساء: ۱۳۶)

کیا ان کے پاس معزز بنا چاہتے ہیں۔ اعرار تو سوا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

اس میں طلب جاہ کے مذموم ہونے پر صریح دلالت ہے۔ (ص ۱۳۶)

دنوی نعمت کو حقیر سمجھنا جہالت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُورُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ مُّسْتَطَوُّوۥا
لِيُكْمِلَ إِلَيْهِمْ دَكْفَ اٰیٰتِهِمْ عَنْكُمْ ۝ (مائده : ۱۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلے دیا۔
اس میں اس شخص پر وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے دنیوی نعمتوں کو حقیر سمجھتا ہے جیسا کہ اکثر جاہل افراد کرتے ہیں۔ (۱۳۷)

ترکِ عجب نزولِ سکینہ کا سبب

وَإِذَا عَجَبْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَكُنْ نَعْنُ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ اِلْاَرْضُ نَعْمًا
رَحْبًا ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَدَبَرِيں ۝ تَمِ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلٰی رَسُوْلِهِ وَ عَمٰی الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(التوبة : ۲۵، ۲۶)

جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے عجز ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمہارے لئے کچھ کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگی کرنے لگی پھر تم پیچھے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مؤمنین پر تسلی نازل فرمائی
اس میں دلالت ہے کہ بندہ کو غیر اللہ پر نظر اور عجب نہ کرنا چاہیے اور اس پر بھی دلالت ہے کہ ترکِ عجب نزولِ سکینہ کا سبب ہوتا ہے جس کی تفاسیر کا حاصل یہ ہے کہ قلب کا قرار پانا اور راضی رہنا احکامِ قطعہ پر اور قاطعہ خطوط کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت کا مقام ہو جانا۔
(ص ۲۲۵)

اگر بہ ضرورت کمالات بیان کرنا پڑیں تو اس بیان کی حکمت بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے

﴿ذٰلِكَ اِلٰهَاسْمِائِیْلَہٗمَ اِنِّیْ نَمِیْحُہٗ بِالْغِیْبِ وَاِنَّ اِلٰہَ لَا یُبْدِیْ کِیْدَ الْاِنْحٰثِیْنِ ۝ وَمَا اَبْرِئُ ذٰلِکَ﴾ (سورہ یوسف آیت نمبر ۵۲، ۵۳)

یہ تمام اہتمام اس وجہ سے ہے تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ علوم ہیوں نے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے قریب کو چلے نہیں دیتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بناتا۔

مقصود یہ ہے کہ اس تحقیق حق میں حکمت واقع کا انہار ہے نہ کہ علی الاطلاق یعنی ماہر نقص سے یا علی الاستحسان یعنی بدون تحقیق کے نزاہت کا دعویٰ اور اس میں دلائل ہے کہ اگر اپنے کمالات کبھی بیان کرنا پڑیں تو اس بیان کی حکمت بھی ظاہر کر دینا بہتر ہے تاکہ ایہام سے محفوظ رہے۔ (س ۲۷۴)

عبودیت اشرف اوصاف ہے

﴿اِنَّ اَشْرَفَ الَّذِیْ اَمْرٰی بِعِبَادَہٖ﴾ (نہی اسرائیل ۱۰)

وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو

یہاں آپ ﷺ کی صفت عبد فرمانا اس لئے ہے کہ عبودیت اشرف اوصاف ہے نیز اس میں سد باب ہے کہ آپ ﷺ کے حق میں کوئی غلو نہ کرنے پے حید انصاری نے اپنے نبی کی شان میں کیا اور چونکہ اصل معنی اس کے ذل اور خضوع ہے اور یہ بعد معرفت کاملہ کے ہوتا ہے تو اس سے آپ کے کمال معرفت پر اہمیت ہوگی۔ (۳۰۰)

اپنے تقدس و نسبت باطنہ پر کسی کو ناز کرنے کا حق نہیں

﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَعَالَى الْكَدُّ لَا تَرْتَعَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا فَلْيَلَا﴾ (بنی اسرائیل ۷۳)
اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکتے کے
قریب جا پہنچتے۔

یہ نہیں ہے اس میں کہ انبیاء کا حافظ بھی حق تعالیٰ ہی ہے، بدوں اس کے قوت قدسہ
کافی نہیں تو دوسرے کو تو رہ اپنے تقدس و نسبت باطنہ پر ناز کرنے کا کوئی حق ہی نہیں اور ممکن
ہے کہ خود وہ نسبت بھی سو ہو مری ہو۔ (۳۰۷)

اہل نسبت کو سلب نسبت سے ڈرتے رہنا چاہئے

﴿وَلَمَّا شَفَعْنَا لَعْلَهُنَّ بَالَدِي أَوْ حَسَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْهِمْ كِبَالًا﴾
(بنی اسرائیل ۵۶)
اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں پھر اس کے
لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایتی بھی نہیں ملے۔
اسی طرح اہل نسبت کو ڈرتے رہنا چاہئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون
ہے جب آپ سے یہ خطاب ہے تو دوسرا کس حساب میں ہے۔ (ع ۳۰۹)

دعویٰ کمال نہ کرنے کا اثبات

﴿وَلَمَّا وَحَسَّ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (طہ : آیت ۶۷)
موسوی کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔
اس میں اثبات ہے عدم ادعا و کمال کا کیونکہ ایسے شخص کو خوف نہیں ہوتا۔ (۳۱۰)

کھانا نہ کھانا علماء مت مقبولیت سے نہیں

طوبہ من جوعہ یجہ حسنۃ الذی کلون الطعام وما فیہ من الخالصہ

(ترمذی، ص ۱۰۰)

اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جتنے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہو اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوتے۔

یہ بات دال ہے اس پر کہ کھانا نہ کھانا کلمات اور علامات مقبولیت سے نہیں جیسا کہ بہت سے علماء اور دانش خواں بھی خیال کرتے ہیں۔ (ص ۳۹۵)

باطنی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے

طوبہ من جوعہ یجہ حسنۃ الذی کلون الطعام وما فیہ من الخالصہ

کیا یہ وقت یوں نکل کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جو اچھا مال و مالدار دیتے ہیں جاتے ہیں۔

اسی قیام پر فخر ہونے سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے جیسے احوال و موجودیت کیونکہ وہ بھی اشتراک ہوتا ہے۔ (ص ۳۹۷)

ادب اور عہدیت کا پورا اظہار

طوبہ من جوعہ یجہ حسنۃ الذی کلون الطعام وما فیہ من الخالصہ

پھر یہی مجھ پر مشتمل کرتا ہے اور جو کچھ کو کھانا پاتا ہے۔

اس میں ادب اور عہدیت کا پورا اظہار ہے کہ اس میں اور ان کے علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جس طرح اپنی نعمت یعنی ہدایت کی مجھ کو احتیاج ہے اسی طرح دنیوی نعمت بھی ہے پیٹنے کی بھی احتیاج ہے بخلاف چائے و دھوئیں زہد کے وہ دنیوی نعمتوں کی تحقیر کرتے ہیں اور اس سے پناہ مانگا ظاہر کرتے ہیں۔ (ص ۳۹۶)

ثمرات کو اپنی سعی اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرنا مذموم ہے

﴿إِذْ قَالَ الْحَاوِثِيَّةُ عَلَى عَلِيٍّ عِنْدَ طَبْعِهَا (الْفَصَصُ آيَةُ ۷۸)

قَارِبُونَ كَيْفَ لَكَ كَمْ مَجْهُدٌ قَوْيَةً سَبَّحَ مَعِيَ ذَاتِي هَمَزٌ مَدْنِي سَمْعًا سَبَّحَ

یہی طرح ثمرات کو اپنی سعی اور مجاہدہ کی طرف منسوب کرنا مذموم ہے۔ (ص ۴۲۰)

رضائے حق کے حاصل کرنے کے لئے خشیت اور معرفت کی ضرورت ہے

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (البیة آیت نمبر ۸)

اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔

روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انھی مرتبہ آخرت کے کہ رضائے حق ہے

حاصل ہونے کے لیے خشیت کی اور اس کے موقوف علیہ یعنی معرفت کی ضرورت ہے۔

(ص ۵۳۳)

تفاخر اور مباحات کی مذمت

﴿إِنَّكُمْ الْفَاكِرُونَ﴾ (التکائر آیت نمبر ۷)

فخر کرنا تم کو غافل کئے رکھتا ہے۔

تفاخر اور مباحات کی مذمت میں نص ہے۔ (ص ۵۳۳)

ماں یا جاہ عطا ہونے پر حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کرنا چاہئے

﴿لَا يُلَاقِي فَرِيضٌ إِلَّا أَلْفَهُمْ رَحِلَةً لِّشَتَاءٍ وَالتَّشْيِيقِ﴾ (فریض آیت ۲۰۱)

چونکہ قریش کو گرمی میں یعنی جانے اور گرمی کے سفر کو خوش ہو گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو امر دینی کے سبب مال یا جان و نصیب ہو جیسا قریش کو
 یوسف علیہ السلام سے ہوا تو اللہ کے ساتھ تھا جس کا اس میں ذکر ہے اس کا حق یہ ہے کہ بجائے تفاخر اور
 دعوے استغفار کے خدا تعالیٰ کا شکر اور اطاعت کا خاص اہتمام کرے۔

اپنی قوت کا دعویٰ نہ کرنا اظہارِ عبدیت ہے

﴿وَقُلْنِي غُلَّتْ بَرَسِي وَرَبِّكُمْ اَل تَرْحَمُونِي﴾ (الذخراں: آیت نمبر ۲۰)
 اور میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو
 پتھر سے قتل کرو۔

حق تعالیٰ کی صرف التجا کرنا اور اپنی قوت کا دعویٰ نہ کرنا جیسے مدعیان تصرف کیا کرتے
 ہیں اظہارِ عبدیت ہے۔ (ص ۲۸۲)

اپنے آپ کو دین کا مدار سمجھنا عجب میں شامل ہے

﴿وَاِنْ تَوَلَّوْاْ يَنْسَلِ فَوْقَكُمْ مَسْحُورٌ﴾ (محمّد: ۳۸)
 اور اگر تم روگردانی کر گئے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا۔
 اس میں اس گمان کا قطع کرنا ہے کہ کسی خدمت دینیہ کو اپنی ذات پر موقوف سمجھ جیسے
 بعض اہل عجب اپنے کو دین کا مدار سمجھتے ہیں۔ (ص ۲۸۷)

اپنے اعمال پر نظر نہ کرنا چاہئے

﴿وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ مَا يَرْجُو﴾ (الحجرات: ۱۴)
 یہ عوام کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے آئے۔
 اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر نہ کرے اور ہدایت میں منت
 حق تعالیٰ کی سمجھے۔

دعویٰ تقدس کی ممانعت

﴿فَلَا تَكُونُوا الْفُسْكَاءَ﴾ (الحج آیت ۳۲)

تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کر دو۔

اس میں دعویٰ تقدس سے صریح ممانعت ہے۔ (ص ۴۹۶)

عمل کا مدار توفیق پر ہے

﴿فَسَبِّحْهُ نَلِيسْرَى﴾ (اللیل آیت ۷)

تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دے دیں گے۔

اس میں دلالت ہے کہ اصل مدار عمل کا توفیق و خدا لان پر ہے۔ (ص ۵۲۹)

لباس وغیرہ میں امتیاز کبر سے نہ ہو تو مذموم نہیں

﴿كَذَلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَعْبُدْنَ فِلَاوَدِیْنَ﴾ (الاحزاب آیت ۵۹)

اس سے جلدی پہچان ہو جائے کہ اسے کی ایذا نہ دی جائے گی۔

اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ لباس وغیرہ میں امتیاز رکھنا جبکہ اس میں کسی مفادہ و مضرت

سے بچاؤ ہو اور کبر سے نہ ہو مذموم نہیں۔ (ص ۴۴۶)

آرام کے سامان کا استعمال جائز ہے

﴿يَاۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلْبَسُوْا زِيۡرَکُمْ﴾ (ص آیت ۳۱)

جبکہ شام کے وقت ان کے روبرو اصل عمدہ گھوڑے پیش کئے گئے۔

اس میں کئی مسئلے ہیں اول آرام کے سامان کے استعمال کا جواز خصوص جبکہ اس میں

دینی مصنعت بھی ہو۔ دوسرے اکابر کا مستحبات سے ذہول کا امکان اگرچہ وہ مستحب ان کی

شان پر نظر کرنے کے اعتبار سے مستحبات ہو، تیسرے ایسے ذہول کے سبب کی تلافی اس

طریقہ سے کہ اس کو ملک سے خارج کر دے اور اس کو اعلیٰ مراتب میں نہیں لے جاتے ہیں۔
(عص ۳۶)

جاہ اور کمال میں تباہی نہیں

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يَرْجُو رَبَّهُمْ وَحِبُّوا لَمْ يَمْلِكُوا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

(صافات ۲۶)

وہ مانگی کہ اسے میرے رب میرے قصور معاف کر اور مجھ کو ایسی سعادت دے کہ میرے
سوا کسی کو میرا نہ ہو۔

مقصود ایسی عظمت کے طلب کرنے سے یہ تھا کہ اس کو مزید قرب کا ذریعہ بنائیں
اور سب سے زیادہ مزید قرب کا ذریعہ مال کیسے دوسروں کی تکمیل ہے اور عظمت اس کا
بہت اچھا ذریعہ ہے اور قرب یہ ہے کہ احدثہ مداخل دینا لیجے جاوےں چونکہ ایسا بڑا جاہ
اہل دنیا کیسے مضرت تھا اس لئے شفقت کی وجہ سے ان کو ایسی دنیا سے مستثنیٰ کر دیا جس آیت
میں ذراست ہوئی کہ بعض شی کاہن کو حضرتین ہوتی اور ناقص کو سفر ہوتی ہے جیسے اس پر ولایت
تھی کہ جاہ اور مال میں تباہی نہیں جبکہ جاہ میں رہی مصلحت ہو۔ (عص ۳۶)

کبر اور خود روائی (ماخوذ از انعام ۳۱)

عالم کا اپنے کو جاہل سے اچھا سمجھنے کا علاج

جاہل اکثر باقسد یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جاہل ہے اور میں عالم ہوں میں اس سے
اچھا ہوں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ کیا صوم غد اقولی کے یہاں کون اچھا ہے ممکن ہے اس کا
بالن اچھا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ذلیل و نوار ہوں اور خدا
تعالیٰ نے تجھ کو واپار حرف ظاہری سکھادے ہیں۔ اس لئے تو بڑائی کر رہا ہے اگر وہ پوچھے

تو آج چھین لے تو کیا کرے گا۔ اسی کا استحضار بہ تحریر کیا جائے اور دعا بھی کرے۔

کبر کے اقسام بکثرت ہیں:

تھذیب: وقار کی کمی بیشی پر نظر کرنا اکثر کبر کے سبب سے ہے۔

تھذیب: اقسام کبر کے اس کثرت سے ہیں کہ لا تعد ولا تحصى اور اکثر ان میں وقار و اغض اس قدر کے بجز محقق کے کسی کی بھی نظر دہاں تک نہیں پہنچتی، اور اس میں علامہ ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید یا انحصار حقیقت کرنا پڑتی ہے۔

کبر کا علاج استحضار عظمت حق سبحانہ اور اختیار ذلت عرفی ہے

تھذیب: کبر کا ایک علاج یہ ہے کہ عظمت حق سبحانہ کو پیش نظر رکھتے جس موقع پر کبر کا اندیشہ ہو تو اس وقت تو ضرور رو رہی اور بھی بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت اس کے لئے نکال لے اور اس کے ساتھ علاج حق کا ایک جزو یہ ہے کہ قصد ایسے افعال اختیار کرے جو عرفاً موجب ذلت سمجھتے ہیں اور بدون اس کے دوسرے علاج ناکافی ہیں۔

کبر و شکر کا فرق

تھذیب: نعمت پر فخر کرنا کبر ہے اور اس کو عطاے حق سمجھنا اور نالہی کو مستحضر رکھنا شکر ہے۔

برے کام کرنے والے کو اپنے سے کم نہ سمجھو البتہ غصہ کی

اجازت ہے

تھذیب: یہ جائز ہے کہ برا کام کرنے والے پر غصہ کرو اس سے بغض کرو مگر اپنے سے کم نہ سمجھو اور کبھی تم کو کسی کی سزا دتا دیر کے واسطے مقرر کیا جائے تو غم دار اپنے کو اس سے اچھا برتر نہ سمجھنا نصیحت ہے کہ وہ خطا وار شہر اس کے مثل ہو اور تم کو کر جاؤ گے درجہ میں

ہو ناطا ہے کہ خطا اور شاہراہ سے کو با دشا و جزاء کے ہاتھوں سزا اولو او ہے تو جلا داس سے بفضل نہیں ہو سکتا۔

سالمین کے کبر و تواضع مفرط کا علاج

تھذیب: کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دوسری چیز پیدا ہوتے ہیں ایک کبر اور دوسرا تواضع مفرط۔ کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پر سے کراپنے اور پر نگاہ کرنے لگے نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ کبر کی وجہ سے بڑے بڑے عبادوں کے قدم توار ہوئے گئے ہیں کہ منزلی مقصود پر نہ پہنچ سکے، شیطان اور شہم با عور کی حکایت اس کی نظیر ہے۔ تواضع مفرط یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے مثلاً اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے نہیں ذکر کرتے ہیں مگر انوار تو بالکل نہیں، گو یہ درپردہ خدا کی شکایت کر رہے ہیں، علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے۔

واللہ اعلم بالصواب ولا تعجلوا فیہ ولا تفتروا علیہ

کبر و استغناء کا فرق

تھذیب: کبر و استغناء میں فرق یہ ہے کہ کبر کی تعریف امر صادق سے تو کبر ہے ورنہ استغناء اور کبر یہ ہے کہ اپنے کو کسی کمال میں دوسرے سے بڑا سمجھے اور اس کے ساتھ اس کو حقیر سمجھے۔

خود رائی کا علاج کامل

تھذیب: ابتداء میں خود رائی کا علاج وہی میں مختصر ہے کہ (۱) ہر وقت اجتماع اور مراقبہ ہے کہ اس ذمہ کا قرب و قوع تو نہیں ہوا، (۲) جب نفسوں کو اس نے مختصص کی ملامت

مخالفت کی جائے (۳) اگر پھر بھی وقوع ہو جائے نفس کو کچھ مناسب سزا دی جائے خواہ بدنی ہو یا مالی مثلاً یہ خیال رکھا کہ کسی امر میں اپنی رائے پر عمل کرنے کا عزم تو نہیں ہوا جب معلوم ہوا کہ اس رائے پر عمل نہ کیا اگر غلطی سے پھر بھی ہو گیا دس رکعت نفل جرمائے کی ادا کرے یا دو آنہ پیسے خیرات کرے مثلاً۔

تکبر اختیاری ہے اور غیر اختیاری کا ترک بھی اختیاری ہے

تھذیب: اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا باطناً یا ظاہراً اس طرح کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یہ تکبر ہے، بس تکبر اختیاری ہے اور اختیاری کا ترک بھی اختیاری ہوتا ہے، اور یہی علاج ہے یہ تفاوت ضرور ہے کہ اول اول ترک اور مقادمت میں تکلف ہوتا ہے پھر تکرار اور مزاولت سے مقادمت اور مدافعت سہل ہو جاتی ہے اس لئے اصطلاح میں اسی اخیر درجہ کا نام علاج ہے یعنی جس سے عمل میں تکلف نہ ہو۔

بلا اختیاری اپنے کو بڑا سمجھنا مذموم نہیں لیکن بقصد ایسا سمجھنا کبر ہے

تھذیب: کسی کمال میں، اپنے کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے، یہ سمجھنا اگر غیر اختیاری ہے تو اس پر ملامت نہیں بشرطیکہ اس کے مقتضا، پر عمل نہ ہو یعنی زبان سے اپنی تفضیل سے دوسرے کی تنقیص نہ کرے، دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے اور اگر قصد ایسا سمجھنا ہے یا سمجھتا تو بلا قصد ہے مگر اس کے مقتضائے مذکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملامت اور عقوبت ہے اور اگر زبان سے اس کی مدح و ثنا کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم کرے تو عموماً فی العلان ہے۔

تکبر مع اللہ کی صورت

تھذیب: تکبر میں جب غلو ہو جاتا ہے اس کی جڑ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تکبر کرنے لگتا ہے۔ مثلاً دعا میں عاجزی اور خشوع میں تقار و نے کی صورت بنا کر

گزر گزار ہاتھاکہ سامنے سے کوئی دوسرا شخص آگیا تو اب گزر کر انا چھوڑ دیا کہ دیکھنے والے کی نظر میں سبکی نہ ہو یہ تکبر مع اللہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذلت و عار آتی ہے پس مخلوق کے لئے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے۔

دوسرے کو حقیر سمجھنے کا علاج

تھذیب: اگر کسی بات میں دوسرے کو گھٹنا ہوا دیکھ لو اس وقت یہ سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں ہر شخص میں خوبیاں ہوتی ہیں اور برائیاں بھی اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک ہی برائی ہو لیکن اس برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح ہم اس کو گھٹنا ہوا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو اپنے آپ سے کم درجہ سمجھتے ہیں اور کیوں سلام میں ابتداء کرنے سے عار آتی ہے۔

وضع داری میں غلو بھی کبر ہے

تھذیب: وضع داری میں غلو بھی کبر ہے وضع کیا چیز ہے قطع کیا چیز ہے اور آن کیا چیز ہے یہ سب شیطانی دھندے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا ہی کیوں سمجھے کہ اس کے لئے خاص وضع مقرر ہو، بندہ کا حق تو یہ ہے کہ جس وردی اور جس وضع میں سرکار رکھیں اسی میں اپنی رائے اور ارادے کو قفا کر دے۔

کبر کا علمی اور عملی علاج

تھذیب: تکبر کا علمی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھ اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو

شخص معیوب یعنی ہو وہ معیوب فنی سے بڑا ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہئے اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تراپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ اور یہ عملی علاج ہزا و اعظم ہے بدون اس کے عملی علاج تھا کافی نہیں۔ تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جائے گا تکبیر دور نہ ہوگا۔

علاج از لہ تکبر

حضرت: مسافروں کے پیچ دبا دیا کرو اس سے تکبر نازل ہو جائیگا۔

ذکر و شغل سے جو کبر پیدا ہو جائے اس کا علاج

حضرت: جس ذکر و شغل کی بدولت کوئی اپنے کو بڑا بزرگ سمجھنے لگے اس کا علاج ترک ذکر و شغل ہے لیکن ادباً للشریعت چونکہ یہ صورت منع عن ذکر اللہ ہے اس لئے بیست خاصہ کے ساتھ ذکر نہ کرے (کیونکہ اس طرح ذکر کرنے کو لوگ تصوف اور بزرگی نہیں سمجھتے) اور اس کے ساتھ ایک علاج یہ کرے کہ نمر زیوں کی جوتیاں جھاڑ کر سیدھی کر دیا کرے۔

کبر کی نفی کے لئے یہ اعتقاد کافی ہے کہ شاید یہ مجھ سے اچھا ہو

حضرت: کبر کی نفی کے لئے یہ اعتقاد رکھنا ہی کافی ہے کہ ممکن ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ سے علم میں مجھے سے اچھا ہو۔ آج کل کے مشائخ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے سے سب کو قیلاً اچھا سمجھو، میرے نزدیک تو یہ ہر ایک کی وسع میں نہیں، میں تو اتنی آسان بات بتاؤں کہ صرف یہ کافی ہے کہ شاید یہ مجھ سے اچھا ہو اور یہ کچھ دشوار نہیں۔

اگر کسی ملازم، شاگرد یا چھوٹے پر زیادتی ہو جائے تو اس کی معافی کا طریقہ

محمد یب: بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صریح الفاظ میں معافی مانگیں گے تو یہ گستاخ ہو کر زیادہ نافرمانی کرے گا۔ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم معافی مانگیں گے تو یہ شرمندہ ہوگا مگر یہ عذر اس وقت میں جب اس سے تعلق رکھتا چاہیں ان صورتوں میں تو صرف اس کا خوش کردار امید ہے کہ قائم مقام معافی کے ہو جائے گا اور بعض اوقات اس سے تعلق رکھنا نہیں جیسے ملازم کو موقوف کر دیا جیسے وہ خود چھوڑ کر جانے لگا اس وقت ضروری ہے کہ زیادتی ہو جانے کی صورت میں اس سے صریح معافی مانگی جائے کیونکہ یہاں وہ دونوں عذر نہیں اس میں اگر رکاوٹ ہو تو میرے نزدیک اس کا سبب ضرور کبر ہے گویا اپنے کو بڑا نہ سمجھے مگر کبر کے متقاضی عمل تو ہوا عاقبت سے نہایت کبر اعتقاد ہی نہ ہوگا مگر کبر عمل تو ضرور ہے اگر کوئی کبر کی تقسیم کو تسلیم نہ کرے تب بھی ظلم تو ہوا جس کے معافی مانگنا واجب ہے تو معافی نہ مانگنے میں اگر کبر کا نشانہ نہ ہوا تو ظلم کا تو ہوا۔

ذکر سے نفع نہ ہونے کا سبب کبھی کبھار ہوتا ہے

محمد یب: حضرت شی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حکایت کی ”مجھے ذکر سے نفع نہیں ہوتا“ شیخ نے توجہ کی تو اس کا سبب تکبر معلوم ہوا آپ نے فرمایا ایک نوکراں خروٹوں کا فداں محلہ میں (جہاں اس کے معتقدین بہت تھے) لے جا اور عام طور سے اعلان کر دے کہ جو کوئی میرے ایک دھول مارے گا، اسے ایک خروٹ ملے گا۔ یہ سن کر مرید نے کہا اللہ اکبر میں ایسا کروں۔ شیخ نے فرمایا کجست یہ اللہ کا نام وہ ہے کہ اگر کا فر صد سال اس کو کہے تو مسلمان ہو کر جنت میں جائے گا مگر تو نے جس موقع پر یہ نام لیا ہے اس سے تو کا فر ہو گیا اس وقت تو نے اللہ اکبر خدا کی عظمت ظاہر کرنے کو نہیں کہا بلکہ اپنی عظمت ظاہر کرنے کو کہا ہے۔

انانیت کا علاج ذلتِ نفس ہے

تھذیب: یہ انانیت بڑا حجاب ہے اس کا علاج بدون ذلتِ نفس نہیں ہو سکتا۔

تکبر کا علاج تکبر سے ہونیکا معنی

تھذیب: تکبر کا علاج تکبر سے ہو تو وہ اپنے تکبر نہیں بلکہ حضرت حق کی شانِ کبریا کا استحضار ہونا چاہئے۔

کبر کی وجہ عظمتِ حق کا دل میں نہ ہونا ہے

تھذیب: ہر سہ اندر تکبر اس وقت تک ہے جب تک حق تعالیٰ کی عظمتِ دل میں نہیں آئی اور اگر عظمتِ حق دل میں آجائے تو پھر یہ حال ہوگی

چو سلطانِ عزت علم بر کشد جہاں سر بجنبِ عدم در کشد

تکبر سے اندیشہ سلبِ نعمت کا ہے

تھذیب: اپنے تقویٰ طہارت پر ناز کر کے گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو اور ان کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ تکبر کرنے سے اندیشہ سلبِ نعمت کا ہوتا ہے۔

اصلاحِ نفس ہو جانے کی شناخت

تھذیب: جو شخص مجاہدہ سے نفس کو پامال کر چکا ہے اس کے لئے ایک بھٹکی سے بھی معافی چاہنا دشوار نہیں۔

اتفاق کا طریقہ بھی ترکِ تکبر ہے

تھذیب: تکبرین میں کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے تکبر کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرے۔ یہ مقولہ آبِ زہر سے کھینے کے قابل ہے۔

عجیب و غریب علاج عبارت آرائی کا

تھذیب: عبارت آرائی میں مشغول ہونا اچھا نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے خط کو کسی ایسے شخص سے لکھواؤ جس کی بہت ہی کم استعداد ہو اس کے بعد اس مضمون کو نقل خود بعینہ کر کے اس اصل کے ہمراہ اپنے مصلح کے پاس بھیجے۔

عبارت آرائی اپنے بڑے سے نہ کرنا چاہئے

تھذیب: جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ عبارت آرائی کرنا ادب کے خلاف ہے۔

عبارت میں تکلف مناسب نہیں

تھذیب: عبارت میں قافیہ وغیرہ بالقصد نہیں لانا چاہئے اس سے معنی تابع الفاظ کے ہو جاتے ہیں حالانکہ الفاظ کو معافی کا تابع رکھنا چاہئے اگر بلا قصد کوئی قافیہ آجائے دوسری بات ہے تکلف نہ کرے۔

سلام میں تقدیم سے عار آنا تکبر سے ہے

تھذیب: مجھے ملا سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ عوام کو پہلے سلام کرنے سے ہم کو عار آتی ہے بلکہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کو سلام کریں۔

صرف تحصیل علم سے تکبر نہیں نکل سکتا

تھذیب: تکبر بڑا ہی خناس ہے جب تک یہ ہمارے اندر ہے اس وقت تک حقوق علم اور انہیں ہو سکتے اور یہ صرف علم حاصل کرنے سے نہیں نکل سکتا، جیسے کہ کسی کو عارش کا نسخہ یاد

ہو تو شخص یاد ہونے سے خارش دفع نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نسخہ کے اجزاء جمع کرو اور اس کا استعمال شروع کر دو، مضمرات سے پرہیز کرو جب تک طیب مشورہ دے اس وقت تک نسخہ کا استعمال کرو اور پرہیز جاری رکھو جب تک طیب نبض دیکھ کر نہ کہہ دے کہ اب خارش کا وہ زائل ہو گیا ہے اس وقت تک تدبیر کو نہ چھوڑو۔

اقرار نقص دلیل کمال ہے

تھذیب نامی وہ لوگ کہاں گئے جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا پس و پیش نہ تھا اور اب وہ زمانہ آ گیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نقص کے اقرار سے عار ہے بلکہ وہ زمانہ اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں۔

از قید ہستی رستن کے معنی

تھذیب نہ

قرب از قید ہستی بہ لافتن است قرب حق از قید ہستی رستن است

از قید ہستی رستن کے معنی یہ نہیں کہ نگلیا کھا کر مر جاؤ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اوپر نظر نہ کرو اپنی ذات کے مطالعہ میں مشغول نہ ہو اپنے ارادہ و اختیار کوئی کر دو، دعویٰ اور پسند کو مٹا دو اپنے علوم پر نظر کرنا یہ بھی اشتغال بنفس ہے۔

تکلف کی عبارت ایک قسم کا کبر ہے

تھذیب: تکلف کی عبارت جس کے حل میں مطابقت کی ضرورت ہو طالب کے حال سے نہایت بعید ہے اور ایک قسم کا کبر ہے۔

حق گوئی سے عار آنے کا علاج

حال: طلباء اگر کوئی بات پوچھتے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتی تو ذلت معلوم ہوتی

ہے اور اس کے سنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ابدیتا ہوں۔
 تھذیب: اسی التزام سے اگرچہ بات ظاہر ہو بلا تکلف اس پر قہرست ہو جاتی ہے۔

قافی میں کبر نہیں ہوتا

تھذیب: جس کا مذاق یہ ہو کہ اٹھائے طاعت خلق سے ریا سے وہ بھلا ہوا بننے کی تو
 کیوں کوشش کرتے گا۔ کیونکہ ہوا بننے میں تو اپنے اوپر بھی نظر ہوتی ہے اور مخلوق پر بھی اور
 قافی کی نظر کسی پر نہیں ہوتی۔

سائل سے تنگدل نہ ہونا چاہئے نہ حقیر سمجھنا چاہئے

تھذیب: سائل سے کبھی تنگدل نہ ہونا چاہئے کیونکہ یہ تو ممکن ہیں ہمارے لئے مثال
 امثال ہیں کہ ہمارا بوجھ اٹھا کر آخرت میں پہنچاتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے
 صدقات آخرت میں اس طرح ہوا چٹکیں، ایسے اٹھیا ہو پائے کے سائلوں کو حقیر نہ سمجھیں نہ
 تنگدل ہوں۔

تکبر کی حد

تھذیب: تکبر یہ ہے کہ اپنی صفات حمیدہ کو اپنا کمال سمجھنا اور فضل حق پر انفر نہ کرے
 اور دوسروں کو حقیر سمجھے، باقی اپنی صفات کی انٹی کرنا تو اشیاء میں ہے مثلاً وہ فقط کو اپنے فضل کا
 اعتقاد جائز ہے ہاں اس کو عطیہ انی سمجھے۔

عجب

ہر عمل میں روحانیت ہیں

تھذیب: عمل میں روحانیت ہیں ایک اپنا اعمال اعتبار سے (یعنی اپنا کمال سمجھ کر)

اس پر نظر نہ کرنا چاہئے۔ دوسرا یہ کہ یہ خدا کی رحمت ہے اس اعتبار سے اس پر مسرت مامور ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فمذللون فلیعبر حواہ

اہلیت و قابلیت کی شرط عطیہ خداوندی ہے

حالی: بعض حضرات میرے سامنے اختلاف و غیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھے بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا مذاق کر رہے ہیں قلب میں بجائے خوشی کے ایک رنج پیدا ہوتا ہے۔
 حمذیب: الحمد للہ یہ علامت ہے عدم عجب کی، حق تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمادیں کہ اپنے کو بھی اہل نہ سمجھیں۔ لیکن اس حالت میں مزید یہ فکر کا سبب ہونا چاہئے کہ باوجود نااہلی کے حق تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور اس کو فال نیک سمجھنا چاہئے عطیہ اہلیت کی و نعمہ یا قیل

داد اور اقابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اور است

توفیق الہی پر شکر چاہئے

حمذیب: کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ خدا تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر کریں کہ انہوں نے ہم سے کام لے لیا اور نہ ہمارا کیا طاقت تھی۔
 منت منہ کی خدمت سلطان الہی کنی سنت شناس از و کہ بخد مت برداشت

اظہار عمل کب نقص ہے اور کب کمال

حمذیب: اظہار عمل مطلقاً نقص نہیں اور نہ خفا کے عمل مطلقاً کما ہے بلکہ نقص جب ہے کہ اپنے اوپر نظر ہو اور کمال جب ہے کہ اپنے اوپر نظر نہ ہو بلکہ صرف خالق جل و علی پر نظر ہو

شکر و کبر کا فرق

حمذیب: ذکر کر کے جو نفس خوش ہو تو اگر اس کو اپنی فضیلت سمجھو تو کبر ہے اور اگر

عطائے حق سمجھو اور اپنے کو اس کا مستحق نہ سمجھو تو شکر ہے
استحقاق اجر کے دعویٰ کا منشاء عظمت خداوندی پر نظر نہ ہونا
چاہئے

تھذیب: ہم اپنے اعمال کو اسی وقت تک کچھ سمجھتے ہیں جب تک اپنے اوپر نظر ہو اور
جب حق تعالیٰ کی عظمت پر نظر ہو تو ہر شخص اقرار کرے گا کہ میں نے خدا تعالیٰ کا کچھ بھی
حق ادائیں کیا پھر استحقاق اجر کے دعویٰ کا کیا منہ۔

بندہ: ہاں یہ کہ تقصیر خویش عذر پر درگاہ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش کس نوائند کہ بجای آورد

اعمال صالحہ خود سراپا انعامات ہیں

تھذیب: حضرت! جتنے کام حق تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں یہ خود انعام ہے پھر انعام
پر طلب انعام کیسا؟ انعام تو عمل پر ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں خود یہ اعمال ہی سراپا انعامات
ہیں ورنہ ہم کس قابل تھے کہ حق تعالیٰ کی عبادت کریں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان نہی کنی منت شناس از وہ کہ خدمت بداشت

کمال پر ناز کرنا دلیل ہے کمال سے عاری ہونے کی

تھذیب: کمال پر ناز کرنا خود اس کی دلیل ہے۔ کہ یہ شخص کمال سے عاری ہے ورنہ
اہل کمال ناز نہیں کیا کرتے کیونکہ ان کو کمال کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جس سے اپنے کو
عاجز پا کر وہ کبھی ناز نہیں کر سکتے۔

عمل صالح کی توفیق محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہے

تھذیب: عمل صالح کی توفیق محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہے یہ جو آپ کو نماز کا شوق

ہے اور رات کو تہجد میں اٹھتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں بلکہ کوئی اور ہی اٹھا رہا ہے۔

عجب کا علاج

تھذیب: اگر حق تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے لیں اس کو ان کو عزیت سمجھو، کام لینا اس لئے کہتا ہوں کہ سب باتیں ان کے حق قبضے میں ہیں بس اپنا کچھ کمال نہ سمجھو نہ کسی گنہگار کو حق جانو۔

عمل نسبت مع اللہ کے منافی ہے

تھذیب: صاحب نسبت فعل کرے تو نسبت سب ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عامل کو خدا پر توکل نہیں رہتا اور عجب پیدا ہو جاتا ہے اور یہ منافی ہے نسبت مع اللہ کے۔

فرح و مدح

مدح کا علاج

تھذیب: اگر مدح سے نفس خوش ہو تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ مادیات جس امر کی مدح کر رہے ہیں نہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں نہ میرے دوسرے عیوب سے حسن ظن رکھتے ہیں جو ان کی تو خوبی ہے مگر میرے لئے بھت نہیں۔

فرح شکر و فرح بطر کا فرق

تھذیب: معیار مایہ افراق فرح شکر و فرح بطر میں یہ ہے کہ اول میں نعمت کو محض فضل الہی کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اپنی ناقابلیت کا استغفار رہتا ہے اور ثانی میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔
(از انکس مینی ص ۱۵۴ تا ۱۶۳)

اللہ کی صفت کبریا کے لحاظ رکھنے سے کل مفاسد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ (خود از معارف حکیم الامت)

والہ الکبریا فی السموات والارض وهو العزيز الحكيم (۳۷:۴۵)

بس نبوت میں حق تعالیٰ نے خاص اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کو انسان نظر میں رکھے رکھ کر کل مفاسد اس سے الگ رہیں۔ غلامہ اس کا معرفت تعلق انسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ تعلق اس نسبت ہے جو طرفین کو چاہتا ہے۔ ایک طرف حق تعالیٰ ایک طرف بندہ تو اس تعلق کے پچانے کا طریق دو معرفتوں کا جمع کرنا ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کی اور معرفت اپنے نفس کی اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ تمازم بھی ہے۔ اگر نفس کا ہم ہو جائے تو معرفت حق تعالیٰ ہو جائے گی۔ اسی واسطے کہا گیا ہے من عرف نفسه عرف ربه اور پہلی معرفت دوسری معرفت سے اس لئے اہم ہے کہ نفس تو حاضر ہے اور اللہ غائب اور غائب کا پچاننا مشکل ہے حاضر سے اس اہمیت کے سبب اس آیت میں اسی کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس میں اپنی ایک صفت ذکر فرمائی کہ اس صفت سے پیچہ نہیں اور وہ صفت کبریا ہے جو تمام نعمات کے درجہ کمال کو شامل ہے اور معنی اس کے بڑائی ہیں۔ جس کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور جب یہ حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو دوسرے میں نہ بولی چاہئے سو جب تک یہ معرفت محفوظ رہے گی۔ حاشا دکھا جو کوئی مدد بھی ہو ہونے پائے۔

کبر تمام عیوب حتی کہ کفر و شرک کی بھی جڑ ہے

اور جب یہ معرفت نہ رہے گی اور بندہ صفت کبریا کو اپنے اندر بیٹھا چاہے گا تو جو کچھ بھی مضرتیں اور عیوب پیدا ہوں گے۔ اور واقع میں یہی ایک صفت کبر نہ کہ جڑ ہے تمام مفاسد کی حتی کہ شرک کی دنیا میں جو کوئی بھی کافر ہوا ہے۔ وہ کافر نہیں ہوا اگر اپنے نفس کے

کبر سے درحق حق مجنی نہیں رہتا۔ جو کچھ دایمہ استقامتیں (الآیہ ۱۲۰، ۲۷) ظلم اور طغی کو سبب فرمایا ہے۔ حمد کا علو اور کبر اہم معنی ہیں۔ ابوطالب کو ایمان سے کس نے روکا صرف عارفوں نے یہاں تک کہ مرے وقت ایمان اداں کا تو قمر میری کہے گی ابوطالب روز نش سے ڈر گیا۔ اس کی حقیقت یہی تو ہے کہ جو رفعت قوم پر حاصل ہے وہ نہ رہے گا۔ اس رفعت نے پہچانہ پھوڑا یہاں تک کہ کام تمام ہی کر دیا اور کبر کا وجود کسی ایک گروہ میں نہیں بند یہ وہ عام مرض ہے کہ کم و بیش ہر طبقہ کے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور دوسرے عیوب میں تو اکثر باطل لوگ پھنسے ہوتے ہیں۔ تعلیم یافتہوں میں وہ عیب کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کے برے نتائج کو جانتے ہیں لیکن اس میں جاہل عالم سب کم و بیش مبتلا ہیں۔ مشرکین عرب تو جاہل تھے۔ اب اس گروہ کو کویمئے جو تعلیم یافتہ کہلاتے تھے۔ یعنی اہل کتاب ان کو بھی ایمان لانے میں جو حارج ہوا سو وہی کبر اس مختصر بیان سے بقدر کفایت اس کی توضیح ہو چکی کہ کفر و شرک کا مٹی ہمیشہ سہر ہے۔ اب غور کر کے دیکھئے تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اور بہت سے معاصی کا بھی مٹی کبر ہی ہے۔ جو کفر و شرک سے نیچے ہیں۔ ایسے کتنا کبر سے اس طرح ہوتے ہیں کہ گنہگار اپنے برے فعل کو صرف اس عارفی وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ لوگ کہیں گے کیا اتنے روز سے یہ حقیقت رہا اس کام کو ہمیشہ سے کیوں کرتا رہا جواب چھوڑنا پڑا۔ اس شخص نے عیب حماقت سے اپنے نفس کو بچایا یہی کبر بڑا مرض ہے۔

تکبر کا علاج

اور علاج بالحمد ہوا کرتا ہے یہ مرض پیدا ہوا عدم معرفت کبر یا حق سے تواضع معرفت کبر یا حق ہوگا۔ یعنی نصرت حق تعالیٰ کی۔ اس کو حق تعالیٰ نے آیت میں بالذکر اصر اپنے واسطے ثابت کیا ہے۔ ورنہ کبر یا یعنی اس کے واسطے ہے عظمت و باغات کے تواضع سے۔ و مقدم کرنے کا یہی مطلب ہے۔ عظمت مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ عظمت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ نہیں فرمایا اول اسیر یا اعظمی کہ بڑی عظمت تو حق تعالیٰ

کے لئے ہے اور چھوٹا مونا کوئی حصہ اس کا دوسرے کے لئے ثابت ہے، بعد مطلق کبر یا کو دوسرے سے نفی کر دیا۔ اسی کو حدیث میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ *الاعظیمة لوزی والنکیر* وہ دانی فمن عارضی فیہا فصعته *یعنی عظمت میراث بند ہے اور کبر یا میری چادر ہے جو کوئی ان دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ چادر اور بندہ بند فرمانا کنایہ ہے خصوصیت سے معنی یہ ہوئے کہ یہ دونوں صفتیں خاص ہیں میرے ساتھ دوسرا کوئی مدعی ہوگا تو میں اس کو سزا دوں گا، جب کبر حق ہو باری تعالیٰ کا تو اپنے نفس میں اس کا رکھنا مساواة ہوئی باری تعالیٰ کے ساتھ اور دیگر معاصی کے لئے تو حدود ہیں کہ جب تک ان تک نہ پہنچے معصیت نہیں ہوتی مثلاً کھانا کہ جب تک اتنا زیادہ نہ ہو کہ موجب ہو جائے مرض کا اس وقت مباح ہے یا بھوکا رہنا جب تک کہ سبب نہ ہو جائے ہلاکت کا جائز ہے مگر کبر وہ معصیت ہے کہ اس کے لئے کوئی حد نہیں بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ لا بدخل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من کبر *یعنی جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ تشدد ہے۔ احمر حوا من اثار من كان فی قلبه مثقال ذرة من ایمان *یعنی قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ بھر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال او۔ اسے جہنم حدیث سے ملایئے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں ایک ذرہ بھر بھی کبر جس کے دل میں ہے جنت میں نہ جائے گا۔ یہاں فرماتے ہیں۔ ایک ذرہ بھر بھی ایمان جس کے دل میں ہے جنت میں جائے گا۔ اس سے صاف یہ بات نکلتی ہے کہ ذرہ بھر کبر بھی جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہو سکتا اور ذرہ بھر ایمان جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبر نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں بالکل تقابض میں گواہی کی توجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے وقت ذرہ بھر کبر نہ ہوگا لیکن اگر اس سے بھی تو اس صفت کا مضاء ایمان کسی درجہ میں ہونا ثابت ہوا۔***

حجہ اب کہ کبر کسی قدر سخت معصیت ہے اور ہونا چاہئے کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے

اور کبر خود اس کی بھی اصل ہے اور تکبر اس کی فرع تو مسلمان کو چاہئے غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یا نہیں، مگر ہماری تو عادت ہو گئی ہے کہ سوچتے ہی نہیں ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہمارے خالی ہیں کبر سے نہ دنیا دار خالی ہیں کبر سے۔ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ دین کے پیرا یہ ہیں اس میں گرفتار ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے اچھے ہیں۔ جتنی ترقی ان کو نماز پڑھنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ حزن اس پندار سے ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ بدترین دنیا ان کے قلب میں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز میں جب یہ خرابی ہے تو ان کو چاہئے کہ نماز چھوڑ دیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ خرابی نماز میں جب پیدا ہوتی ہے جبکہ حق تعالیٰ کی عظمت قلب میں نہ ہو اور جب عظمت ہو تو دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی بلکہ حق تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنی نماز سے آدمی کے بجائے اس کے اتراوے الناشر مندہ ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بہت بڑے شاہنشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذلیل آدمی کوئی تحفہ بہت کم قیمت لے جائے دربار کی عظمت و شوکت دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ اس ذلیل تحفہ کو پیش کرنے پر بھی اس کو قدرت نہ ہوگی ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور قیمت سمجھے گا کہ کسی سزا کا حکم نہ ہو جائے۔ جلدی کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ ہماری نمازوں کی جو حقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے پھر اس کو حق تعالیٰ جیسے احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر کے ذرا شرم بھی نہ آنا اسی وجہ سے ہے کہ عظمت و جلال حق تعالیٰ سے ہم نے قطع نظر کر لی ہے اور اسی سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اور اپنی نماز کو کچھ سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اس تقریر سے بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نماز پڑھنے یا اور دین کے احکام بجالانے سے اگر دل میں کبر پیدا ہو تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس عمل کو چھوڑ دیا جائے بلکہ جو سبب ہے اس کو قطع کیا جائے۔

سبب اس کبر کا تعمیل حکم دین نہیں ہے بلکہ عظمت الہی کا دل میں نہ ہونا ہے۔ سو اس کو پیدا کرنا چاہئے۔ اس سے تعمیل حکم بھی ہوگی اور وہ خرابی جو اس کے ساتھ تھی ہوئی ہے وہ بھی

نہ رہے گی۔ اس غلطی میں بہت سے لکھے پڑتے اور سمجھ دار بھی مبتلا ہیں خوب سمجھ و درخشاں ہمارے دیندار بھی تکبر میں مبتلا ہیں اور دنیا دار بھی۔ دنیا داروں میں اس صریح کا کبر تو نہیں ہے جو دینداروں میں ہے ہاں دنیا داروں میں اور طریقے کبر کے ہیں۔ وضع میں، لباس میں، بیاد شنائی میں۔ کبر نہیں سب گناہوں سے بڑھ کر ایک خرابی اور ہے وہ یہ کہ مسلمان خواہ کسی وجہ کا ہو مگر اس کے دل میں یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جایا کرے تو گزرتا ہے کسی ضرورت سے نہیں کرنے کے بعد دل میں چوٹ ضرور لگتی ہے اور پریشان ہوتا ہے مگر کبر کہ یہ گناہ مادی عمر دل میں رہتا ہے اور اس پر صدمہ نہیں ہوتا۔

تو براں عمل کو جو کبر کی فرع ہو چھوڑ دو۔ جیسے غیبت، حسد و فہم، غیبت کوئی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے۔ کسی مرتضیٰ کو ہشتادہویں شخص سے جو خود سندرست ہو اور اگر اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ مرتضیٰ پانتے تو کس نہیں، کیسا ہوگا کہ وہ اپنے سے کم مرتضیٰ کو ہشتادہویں۔ یہ اچھا سمجھنا ہی کبر ہے۔ علیٰ ہذا دوسری نعمت وہ کچھ کمزور مادی جتنا ہے (خدا کے حمد جتنے ہیں) اس کی بنا بھی اس پر ہے کہ اس سے اپنی نعمت سے زیادہ اپنے آپ کو اس نعمت کا مالک سمجھتا ہے یہ بھی اپنے نفس کی برائی سمجھتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں۔ نفس و شہوات ہوں تو وہ دے دے گا تو میری پانچ سو بڑا سب کو تہوڑا موقع کہ معاوضہ کی عقل ہی دل۔ عقل حاصل ہے۔ لیکن براہی و حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ انیسویں فرمایا ہے۔ یہ دوسرے کا اس میں حصہ نہیں تو جو نفس کبر و فہم پھرتا وہ نہیں پہچانتا کہ یہ اس کا حق تھا اور اس کو دینا ہے تو اس نے نہ اس کا حق پہچانا نہ حق تعالیٰ کا اس سے بڑھ کر چاہل کو ان ہوگا۔ یہ نفس معاوضہ سے کبھی چھوٹ نہیں ملتا۔ نفس ان میں بھی پڑ جائے نہ ہے بوجہ معاوضہ کی بڑا اس کے دل میں وجود ہے۔ ایک سے بچے کا دوسرے میں پڑ جائے گا۔

کبر کا ایک اور مجرب علاج

اس واسطے حق تعالیٰ نے ایک ایسا علاج اس کا بتایا کہ جب اس کو مستحضر رکھا جائے تو نہ تہوڑا گناہ ہو نہ بڑا۔ وہ علاج یہ ہے کہ اپنی ایک نعمت کو بیان فرمایا کہ جب خیال رکھو

کہ یہ کسی دوسرے کے لئے کسی وقت اور کسی حالت میں ثابت نہ ہونے پائے تو گناہ تم سے خود بہ خود چھوٹے جائیں گے اور وہ صفت عظمت ہے۔ واللہ العزیز العلیٰ العظیم العزت والادب۔ یہ اصل کل ہے تمام گناہوں سے حفاظت کی اور جب صفت کبر یا یعنی عظمت ہوئی ذات بات تعالیٰ کے ساتھ تو نفس کے واسطے کیا رو گیا؟ تذلّل یہ اصل ہے تمام عبادت کی تو جس شخص نے صفت کبر یا کو مختص مان لیا حق تعالیٰ کے ساتھ اس نے حق تعالیٰ کا حق بھی پہچان لیا اور نفس کا بھی۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی عالم بہ محقق ہو سکتا ہے؟ انہیں کی شان میں ہے۔ واللہ اعلم۔ اولیٰ الالباب یعنی عقل مند لوگ یہی ہیں جب آدمی کے دل میں سے تمام گناہوں کی اصل نکل گئی اور تمام عبادت کی جمعگی تو سب ہی کچھ اس نے پایا۔ اس کو دن و گئی رات چوگئی ترقی ہوئی۔ اس کے ساتھ اتنا اور سمجھ و کہ یہ اصل کلی بہت مختصر الفاظ میں سمجھائی گئی ہے مگر بعض اوقات باتیں اس پر عمل دشوار ہوتا ہے۔ یعنی جب تک مرید نفس کی نسبت معلوم نہ ہو کہ اس کا فضا کبر کس طرح ہے۔ اس کا ترکہ آسان نہیں ہو سکتا۔

اس کے لئے اس اور مفید تدبیر یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے بلکہ کسی سے سبقا پہنچا لیا جائے اور جو کوئی نہ پڑھ سکے وہ کسی عالم سے وقتی فوائد سن لیا کرے۔

(از معارف حکیم الامت مس ۳۸۸۲ تا ۳۸۸۳)

تواضع کی شناخت (ماخوذ از جواہر نسیم الامت)

تواضع بزرگوں کی صحبت سے ہے۔

قال راکنہ از مردمان شو پیش مروے کاٹے پامال شو

(قال کو چھوڑ دو حال پیدا کرو، یہ حال جب پیدا ہوگا کہ کسی مرد کا دل کے قدموں میں

جا کر پڑے)

کسی کی جوتیاں اٹھا کر سر پر رکھو تو تواضع ہو، پس حتیٰ امکان کوشش کرو۔ تواضع سے پیدا ہونے کی کیونکہ یہ شخص بظاہر متواضع ہو بھی گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی

بات پیش آ جاتی ہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تواضع عارضی تھی تو بات یہ ہے کہ اچھی طرح نفس کی صفائی نہیں ہوئی تھی اور مقتضی تواضع نہیں پیدا ہوا تھا یہ بزرگوں کی صحبت سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ان امراض روحانی کے طبیب ہوتے ہیں۔ اچھی طرح اس کے سبب کے ازالہ کی کوشش کرتے ہیں۔

خود اختیار کی ہوئی تواضع تو ایسی ہے جیسا کہ ایک بلی کو بادشاہ نے سکھلایا تھا کہ اگر اس کے سر پر شمع دان رکھ دیا جاتا تھا وہ خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ بادشاہ بہت خوش تھے کہ بلی نے بالکل اپنی فصلت چھوڑ دی۔ وزیر نے کہا حضور اس سے اس کی فصلت نہیں چھوٹی بلکہ کوئی بات ایسی پیش نہیں آئی جس سے اس کی فصلت کا چھوٹنا یا نہ چھوٹنا ظاہر ہوتا۔ اس کے سامنے چوہا چھوڑا کر دیکھئے پھر دیکھیں یہ کیسے اسی طرح بیٹھی رہتی ہے۔ چنانچہ اس کے سامنے چوہا چھوڑا گیا، وہ شمع دان پھینک کر دوڑی چوہے کے پکڑنے کو۔

اس تواضع کی بھی ایسی مثال ہے جو کسی بزرگ کی تربیت اور صحبت سے حاصل نہ کی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری تواضع کی ایسی مثال ہے کو گوبر ہے کہ پانی کی تہہ میں بیٹھ گیا ہے۔ بظاہر نظریاتی نہایت صاف شفاف نظر آتا ہے لیکن اگر ذرا بھی مل جائے تو تمام گوبر ظاہر ہو جائے۔

دریا فراوان نشود حیرت سنگ عارف کہ برنجہ تنگ آپ ست ہنوز

(یعنی بڑا دریا پتھر سے گدلا نہیں ہوتا جو عارف کہ رنجیدہ ہو وہ ہنوز تھوڑے پانی کے مشابہ ہے کہ ذرا سی چیز پڑنے سے گدلا ہو جاتا ہے)
تو آپ کی تواضع مصنوعی تواضع ہے کہ ابھی اگر کوئی ذرا خلاف مرضی بات کہہ دے پھر دیکھئے آپ کیسا بھڑکتے ہیں۔

مولانا شبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص نے امتحان کیا۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے تیز ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں مولانا تشریف رکھتے تھے۔ وہ آیا اور مجمع میں آواز بلند پوچھا کہ

میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا یہ غلط ہے۔ میری ماں کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ ہیں، اگر یقین نہ ہو تو پوچھو اودوں۔ وہ شخص قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں تو امتحان کرتا تھا کہ آپ کی تیزی تکبر سے تو نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ سارا قصہ اور تیزی بخند ہی کے لئے ہے، اپنے نفس کے لئے نہیں۔

مولانا شہید سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے سید صاحب سے آپ کیوں بیعت ہوئے۔ فرمایا کہ جس کو جس سے مناسبت ہوتی ہے اسی سے فیض ہوتا ہے۔ سید صاحب جب کافیر پڑھتے تھے تو ایک دن اتفاق سے اس کے حریف نظر نہ آئے۔ کاغذ بالکل صاف نظر آتے تھے اور دوسرے طالب علموں کو دکھایا تو ان کو نظر آتے تھے۔ بہت حیران ہوئے، صبح کو شاہ صاحب کے پاس آئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم ذکر و شغل کرو۔

ہر کسے را ببرے کار سے ساختند

مولانا شہید بہت بڑے عالم تھے اور بہت مشہور تھے۔ بڑے بڑے امراء قدموں پر سر رکھتے تھے اور سید صاحب ایسے مشہور آدمی نہ تھے مگر مولانا شہید کی حالت یہ تھی کہ سید صاحب کی سواری کے ساتھ ان کی جوتیاں لئے دوڑے جا رہے ہیں۔ لوگ ہر طرف سے سلام کر رہے ہیں، ان کے جواب بھی دیتے جو رہے ہیں۔ حضرت! یوں نفس مرتا ہے اور اسی کو تواضع کہتے ہیں۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگذا مرد حال شود پیش مردے کا ملے پا مال شو

(قال کو پھوڑوا اپنے اندر حال پیدا کرو، یہ حال اس وقت پیدا ہوگا کہ کسی مرد کامل کے قدموں میں جا کر پڑو) یہ نہیں کہ چند روز ذکر و شغل کر لیا۔ ذرا نفس دب گیا، اس کے بعد جب گئے پھر وہ شرارتیں کرنے لگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

صوفی نشو و صافی تا در عکسہ جامی بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی

(جب تک بہت سے مجاہدات و ریاضت نہ کئے جائیں اس وقت تک نفس کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ پختگی کے لئے بہت سے مقامات و سفر طے کرنے کی ضرورت ہے) مولانا فرماتے ہیں۔ ان سفروں کے بعد بھی نفس پر اعتماد نہ کرو۔ (الوقت ج ۴)

تواضع

ہمارے والد یا جو دشواری و دولت کے منکسر امرِ انج بہت تھے۔ ایک مرتبہ برسات میں کھرپالے کر خود ہی چھت پر گھاس کو پھیلنے کو جانے لگے، اور مجھ سے فرمایا تم بھی چلو، مائی صاحبہ نے فرمایا، جوان بیٹے سے ایسا کام نہیں لیا کرتے۔ انہوں نے مان لیا اور تنہا خود چھت پر چڑھ گئے۔ اس وقت مائی صاحبہ نے کہا کہ جب تمہارے باپ گھاس پھیلنے لگے ہیں تو اب تمہیں بھی جانا چاہئے۔ (العلاج والاصلاح ج ۴) (از جواہرات حکیم الامت ص ۴۲۳ تا ۴۲۲)

خودی و کبر کا ازالہ

حضرت بایزیدؒ نے ایک مرتبہ حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، موقع اچھا تھا انہوں نے موقع کا سوال بھی کیا، عرض کیا ”یار رب دلنسی عسی، غریب انصربی، الیک“ یعنی مجھ کو ایسا راستہ بتا دیجئے جو آپ کی طرف پہنچنے کے لئے سب سے زیادہ نزویک ہو، وہاں سے ارشاد ہوا ”بایزید، دغ نفسک و نعل“ اے بایزید بس اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ، مطلب وہی ہے کہ خودی اور کبر کو زائل کر دو پھر کوئی حجاب نہیں۔ واقعی بہت ہی مختصر اور قریب راستہ بیان فرمایا اور حق تعالیٰ سے زیادہ اس بات کو کون بتا سکتا ہے تو یہ کبر و ہا، بے جس کی وجہ سے سارا ذرہ و شغل بے کار ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزدل کے مرید کو ذکر و شغل سے قطع نہ ہوتا تھا، شیخ نے بہت سی تہائیں کیں مگر سب بیکار ثابت ہوئیں۔ آخر ایک دن انہوں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی تم جو ذکر و شغل کرتے ہو

اس میں تمہاری نیت کیا ہے۔ کہنے لگا میری نیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ میری اصلاح کر دیں تو میں دوسروں کی اصلاح کروں، مخلوق کو نفع پہنچاؤں، فرمایا کہ اب چور معلوم ہوا، تم پہلے ہی برائے بننے کی فکر میں ہو اس لئے نفع نہیں ہوتا، اس خیال کو دل سے نکالو اور مخلوق کے نفع کو چوسلے میں ڈالو۔ محض رضا حق کی نیت رکھو اور تمام خیالات دل سے دور کرو۔ چنانچہ وہ شخص طالب تھا، نیت درست کر لی۔ اگلے ہی دن سے نفع شروع ہو گیا، خوب سمجھ لو۔ یہ حسب ریاست بھی بڑا سدا رہا ہے، نوگ ذکر شروع کر کے اگلے ہی دن سے پیر بننے کے خواب دیکھنے لگتے ہیں ایسی مثال ہے جیسے لڑکا بلوغ سے پہلے ہی باپ بننا چاہے تو بجز اس کے کہ اپنی صحت کو خراب کر لے گا اور کچھ نفع نہ ہوگا۔ (ترک مالا یعنی ج ۱۱)

(از جواہرات حکیم الامت ص ۴۳۵ و ۴۳۶)

متکبرانہ معاشرت (ماخوذ از انظاس عیسیٰ)

معاشرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر چلتا ہے مثلاً ناجائز وضع سے شریعت نے منع کیا ہے۔ سو جتنی ناجائز اوضاع ہیں ان سب میں تکبر ہے جو لوگ خلاف شریعت وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہے اور اس حالت کو یاد رکھیں اور پھر ایک نئے شریعت کے موافق وضع اور لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھیں۔ ان کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی تقریر ہے۔

ایک دوسری تقریر یہ ہے کہ جو ان قیوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے پس اسی طرح اعمال میں بھی ایک خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ

(الصحیح للحارثی ۱: ۹۰، ۸: ۴۷، ۱۰: ۱۰۰، الصحیح للمسلم کتاب الايمان ۶۵)

(مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان ملامت رہیں یعنی ان

کو کچھ ایذا نہ دے)

اب میں ایک اور بات کہتا ہوں جو تمام اجزائے دین کو عام ہے وہ یہ کہ دین کی یہ غرض ہی نہیں کہ دنیاوی نفع ہو بلکہ اس سے مقصود رضائے حق ہے اور جب خدا تعالیٰ راضی ہو جائے تو وہ خود ہی اس کی تمام مصالحت و تنویر کی رعایت فرمائیں گے۔

وَمَنْ يَنْتَظِرْ لَلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

(جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس ڈرنے والے کے لئے رہائی (آفات دارین) کرتا ہے

اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ (ضرورۃ العلماء ج ۳)

ہوں جاہ

آجکل یہ بھی ایک خیر ذہنوں میں سا گیا ہے کام چاہے کتنا ہی ذرا سا شروع کریں، مگر عہدے اور خطابات بڑے بڑے اختراع کر لیتے ہیں۔ کوئی سیکرٹری بنتا ہے کوئی جنٹ ہوتا ہے ایک صاحب کا خط میرے پاس آیا، جس پر کاتب صاحب ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا، راقم قضا، گورنر تہیم خانہ مقام فلاں، میں نے کہا کہ بہتر تھا کہ ”خادم تہیم خانہ“ لکھتے، بہت جگہ یہ تجربہ ہوا کہ جہاں یہ خطابات لمبے چوڑے ہوتے ہیں وہاں کارروائی صرف رجسٹر ہی تک محدود رہتی ہے۔ خارجی وجود کی نوبت نہیں آتی، چند روز کے لئے عہدے البتہ مل جاتے ہیں۔ سو یہ بچوں کا کھیل ہوا یا کچھ اور، ان الفاظ کو اختیار مت کرو۔ اس سے برکت نہیں رہتی۔ یہ غیر قوموں کی تقلید ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم (سنن ابی داؤد ۵۰۳۱، مسند الامام حیدر ۲: ۲۰۵)

(ترجمہ: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پس وہ انہی میں سے ہے)

یہ حدیث نہ اس اور وضع کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جس بات میں مشابہت پائی جائے سب اسی کے اندر داخل ہیں، یہ اچھا ہے کہ تم اپنے آپ کو خادم کہو اور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم تسلیماتہارا نام سرور رکھیں۔

سید القوم حاد مہم (الحاوی للفتاویٰ - ۱۰: ۱۰۶ - مشکوٰۃ المصابیح: ۳۹۲۵)

(ترجمہ: قوم کا سر داران کا خادم ہوتا ہے)

یہ کتنی برکت کا سبب ہے، آج کل لوگوں نے اس کے برعکس کر رکھا ہے کہ بڑے بڑے خطابات لے لیتے ہیں۔ خواہ ان کی اہلیت ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے۔

اذا ملح الفاسق غضب الرب تعالیٰ واعتزله العرش۔

(مشکوٰۃ المصابیح: ۲۸۵۹)

(ترجمہ: یعنی جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش کانپ اٹھتا ہے)

اور آج کل اکثر بزرے فساق کے ہاتھوں میں ہیں اور ان کی مدح ہوتی ہے۔ بھر زمین کانپ اٹھتی ہے تو کیوں تعجب کیا جاتا ہے زلزلہ کو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں آتا ہے زلزلہ کے متعلق لوگوں کے خیالات عجیب طرح مختلف ہیں۔ (حقوق القرآن ج ۴)

تکبر کا اثر

تکبر کا یہ اثر ہے کہ اس کے مرتکب سے نفرت ہوتی ہے تو جس کے یہ آثار ہوں۔ آپ ہی انصاف کیجئے کہ وہ چھوٹی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور اخروی اثر یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ متکبر جنت میں نہ جائے گا۔ اب اس حدیث کے جو بھی معنی ہوں مگر ہر اعتبار سے یہ تھوڑی وعید ہے۔ (علوم العباد من علوم الرشاد ج ۴)

تکبر کی نشانیاں

بعض اہل سیر نے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے مسلمان ہونا چاہا تھا مگر کچھ تو اس کا تکبر اور کچھ ہامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے روکا۔ کیونکہ ہامان بھی متکبر تھا۔ غرض یہ تکبر بڑا ہے، نہ معلوم کہاں جا کر دھکا دے گا، چنانچہ مجلس میں کسی کو جگہ نہ دینا اور کسی کے کہنے

سے نہ اٹھنا اسی طرح گرا ہوا کھانا نہ اٹھانا اور جھکنے سے عار کرنا اور کھانا جھک کر نہ کھانا جیسا کہ آج کل میز، کرسیوں پر کھانا کھایا جاتا ہے کہ جھکنے سے مار آتی ہے، مسجد میں نہ جانا۔ ان سب کا سبب بھی تکبر ہے ایک صاحب میرے پاس مسجد میں تشریف لائے ٹکریٹ پتلون بوٹ جو تہذیب تن تھا آکر فرش سے باہر کھڑے ہو گئے وہ اس کے منتظر رہے کہ میں اٹھ کر ان کے پاس آ کر ان سے گفتگو کروں۔ دیکھئے یہ کونسی تہذیب ہے کہ جاوے تو خود منے کے لئے اور اس کے منتظر رہے کہ یہ خود اٹھ کر ہمارے پاس آئے یہ بھی اسی تکبر کی فرع تھی، پھر لطف یہ کہ اگر کوئی شخص اس قسم کے مواقع میں ان کے لئے نہ اٹھے تو بد مانگ کہلائے۔ اور ان خرد ماغوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔

ایک اور صاحب میرے پاس مدرسہ میں تشریف لائے جن کا تمام جسم متصل واحد تھا کمزری کی طرح بندشوں میں کھینچا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی دیر تک کھڑے رہے شاید کرسی کے منتظر ہوں گے مگر وہاں کرسی کہاں آخر مجبور ہو کر بیٹھنا چاہا تو دھم سے زمین پر گر پڑے اور اٹھا اور بھی دشا رہا اس فرعونی وضع کا جس میں کوئی راحت بھی نہیں سبب یہی تکبر ہی ہے کہ جہاں جائیں وہاں ان کے لئے کرسی منگائی جائے اور تاکہ بروقت بالکل فرعون کہلاتے رہیں۔ جھکنے کی بھی توفیق نہ ہوتی کہ کھانے کے وقت بھی جھکنا نہ پڑے اسی واسطے میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مقدس کے باب میں فرماتے ہیں کہ میں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔

میں اس کے متعلق آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر جرج بنجم آپ کو ایک امر وہ دے کر اپنے سامنے کھانے کا حکم دیں تو میں دریغ نہ کرتا ہوں کہ اس کے تبادلے کے لئے آپ میز کرسی اور کانے چھری کے منتظر ہوں گے؟ ہرگز نہیں اور اگر جرج کے اس دینے ہوئے امر وہ کی ایک قاش آپ کے ہاتھ سے سُر ج دے تو کیا اس کو زمین ہی پر چڑا رہے دیں گے اور بوٹ جوتے سے آگے سرکا دیں گے یا فوراً اٹھ کر کھالیں گے شاید صاف بھی نہ

کریں! ایسے اس وقت کس طرح عملدرآمد کریں گے یعنی امر یہ کہ آپ فوراً اٹھا کر کھالیں گے تو یہاں بھی اس طرح سے عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی عظمت جارجہم سے کم ہے کہ ان کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ اتنا بھی معاملہ نہیں کرتے اور ایک سوال اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر آپ کو جارجہم اپنے سامنے اس امرود کے کھانے کا امر کریں جیسا اوپر مذکور ہوا تو بتلائیں آپ اس کو رغبت کا اظہار کر کے کھائیں گے یا بارغبت کھادیں گے، بالکل ظاہر ہے کہ غیبت درجہ کی رغبت کا اظہار کر کے کھائیں گے اور رغبت اور پسندیدگی کے اظہار کے سہے ان کو اور جلدی جلدی اور خلت کے ساتھ کھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اكلًا ذريعاً

(جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کھانا تناول فرماتے تھے۔)

(علوم اہل بیت علوم و اشعار ۴) (از جواہرات خیرات ص ۱۱۸) (۲۱۲۳۱۸)

تواضع (ماخوذ از انفاص عیسیٰ)

کمال شگستگی کے منافع از بس رفیع ہیں

حال: اکثر دنیاویاں دل میں رہا کرتا ہے کہ مجھ سے تمام دنیا والے اچھے ہیں۔ حتیٰ کہ بندوں کو دیکھتے ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ ہزار درجہ مجھ سے اچھے ہیں، کچھ کام تو دنیاوی کا سمجھ کر لیتے ہیں اور میں تو کسی کام کا نہیں رہا۔

تھذیب: یہ حالت از بس رفیع ہے یہ کمال شگستگی ہے جس کے ثمرات از بس رفیع ہیں۔ جس کی طرف حدیث میں تواضع بقہ رفعة اللہ میں شمار دیا گیا ہے۔

عارفین نے تصریح فرمائی ہے کہ:-

مومن مومن ہا شہدائے کمہ خود را از کافر فرغ بدتر نہ پندارد

یعنی حالانہ اعتقاداً، ایسا شخص انشاء اللہ گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اصل منکرات کی عجب ہے، مگر اس حالت کی طرف چنداں التفات نہ کیجئے، کام میں لگے رہنے۔ کہ التفات مضمر ہے کہ اس سے کبھی یاس اور کبھی کبر تو واضح پیدا ہو جاتا ہے۔ وہذا شد من الکبر الخ

تواضع للہیہ کی تعریف

تحدیب: تواضع للہیہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو لاشی سمجھے، اور سچ سمجھ کر تواضع کرے اور اپنے کو رفعت کا اہل نہ سمجھے اور سچ سچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔

تواضع کا اعلیٰ درجہ

تحدیب: اتحاد و اتفاق کی جڑ تواضع ہے اور تواضع کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ تواضع اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند، ذرۂ بے مقدار کہہ دیا، بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرۂ بے مقدار اور خاکسار سمجھ کر برا بھلا کہے اور حقیر و ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ تو تو واقعی ہے پھر کیوں برا ماننا ہے اور کسی کی برائی سے کچھ رنج و اثر نہ ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے مطلب یہ کہ عقلاً برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات ہو نہیں سکتی۔

اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے

تحدیب: بخدا اقرار خطا سے اور عزت بڑھ جاتی ہے، کچھ نہ ہو، یہ تو ضرور ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ من ترک الحدال والمراء بنی له بیت فی الجنة۔

متواضع کی شناخت

تحدیب: کسی متواضع سے کبھی کوئی بات تکبر کی نکل جائے تو یہ مضمر نہیں، ہاں اس کے

افعال اور احوال میں زیادہ غلبہ تواضع کو ہونا چاہئے۔

من تواضع لله رفعه الله کی صورت

تحدیب: ہماری عزت تو اس میں ہے کہ ہم نماز کی سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوں اور دوسرے ہم کو کھینچ کر آگے کریں۔

اتفاق کی اصل تواضع ہے

تحدیب: اتفاق کی اصل تواضع ہے جن دو شخصوں میں تواضع ہوگی ان میں نا اتفاق نہیں ہو سکتی۔

تواضع کی حد

تحدیب: تواضع کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اپنی سے نفی کرے، بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے، محض فضل و رحمت حق سمجھے۔

تواضع مفرط مکلف ہے

تحدیب: جس جگہ زیادہ تواضع کرنے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو وہاں قصد اتنی تواضع نہ کرو، باقی اگر حال ہی غالب ہو جائے، یا اس احتمال کی طرف التفات ہی نہ ہو، وہ اور بات ہے، کیونکہ بعض طبائع کو بلکہ اکثر کو واقعی اپنے بزرگوں کی زیادہ تواضع کرنے سے ندامت اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں ایک حافظ صاحب نے جو مولانا کے مرید بھی تھے اٹھا کر رکھ دیں۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حافظ صاحب یہ جوتے تو تھکے اور سر پر رکھنے کا قابل ہو گئے اب بتلاؤ پاؤں میں کیا پہنوں؟ مطلب یہ تھا کہ آئندہ سے ایسا نہ کرنا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

وضع و طرز اور تکلف و تصنع کے متعلق طلباء کو انصاح

تھذیب: اہل اس اور وضع سے یا اہل دنیا کے طرز و تنظیم سے عزت کا طلب کرنا انسان کا کام نہیں، یہ تو نہایت بعد اپن ہے اسے طلباء مدورہ تمہارا فخر یہی ہے کہ جس جماعت میں تمہارا شمار ہے تم اس کی اصطلاح اور وضع اور طرز و اختیار کرو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے۔ اگر حقوق میں اس سے عزت نہ ہوئی تو کیا پروا ہے۔ خالق کے یہاں تو ضرورت عزت ہوئی۔ تم کو تو ایسی تواضع اور کچھ اختیار کرنا چاہئے کہ تمام دنیا عین تواضع میں تمہاری شان کرو جو جائے اور تم اس شعر کے مصداق بنو جاؤ۔ اور یہاں تک اہل یوں کرو۔

اگر خوشی ہو خوشی، جامہ دیدن پر انداز میں شمع زان کل زمین آموخت
فوض تم یہ تواضع جو چاہو کہ پہلی میں تمہاری ہی تواضع کا اثر نہا ہو۔ مرقطابری
اہل عزت کی ضرورت نہیں، انسان کو وہ بنو گاتا ہے جس کا شان و شوکت میں فیس و
عارف جماعت ہیں۔

میں تھے کہ یان و عشق را نہیں تو مہ
شہن بے سرو و سدا ان بے کار و اند

اور ایک جملہ اپنی کہانی پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

کندائے مہیند و امہیب و منت مستی میں
کندہ زرق و برق و کمبر و تار و تار

قرص کی تھیں کی پروا نہ کرو اگر کوئی تمہارے لباس پر شہن کرے، نہ اسے پروا
تمہارے طرز میں سب سمجھے، نکالے دو تمہارے لئے اندھونی کی رشتہ کافی ہے تمہارے
رشتہ کرنے کی ضرورت، اور یہ رشتہ عشق میں مہمت ہوا ہی کرتی ہے تمہارا حقان نے
عشق پہنچا ہے جو قوم است بکنے کے تیر ہو۔

کندہ زرق و برق و کمبر و تار و تار
خمشار وانی وانی مہمت

اپنے لئے کوئی خاص وضع نہ کرو۔ جو محبوب اسے پہنچو۔ شال دے شال اور جو نہیں
اسے نہیں اور تمہارا اور یہ حال میں خوش رہو، مگر حد و پیمائش سے باہر نہ ہو۔

حمد عیب: تم اپنے کو مٹا دو، گناہ کرو، سب سے الگ ہو جاؤ تو پھر تمہاری محبوبیت کی یہ شان ہوگی کہ تم چپ ہو گے۔ اور تمام مخلوق میں تمہارا آوازہ ہوگا، جیسے عفا نے اپنے کو مٹا دیا تو اس کا نام اس قدر مشہور ہوا کہ مخلوق کی زبان زد ہے۔

اگر شہرت ہو تو داری اسیرِ دامنِ عزالت شو کہ در پر واز دارِ دوشِ میری نامِ مختار را

صدق تواضع کا طریقہ

حمد عیب: محققین کا قول ہے کہ تم یہ سمجھ لو تواضع اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ ان کے سامنے ہر شخص پستی اور تواضع کو اپنی صفت بنائے اور اپنے آپ کو ماشے محض سمجھے۔ اس پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح تواضع اختیار کرے گا، ہم اس کو رفعت عطا کریں گے۔ لیکن تم رفعت کی نیت سے تواضع اختیار نہ کرو، کو ایک گونہ رفعت اس طرح بھی حاصل ہو جائے گی کیونکہ تواضع میں خاصیت ہے تو کسی نیت سے ہو کہ وہ غلو بہ کوشش کرتی ہے مگر اس صورت میں حقیقی رفعت یعنی قرب و مشاقت حاصل نہ ہوتی۔

(ازالہ اس غیبی، ص ۲۴۲ تا ۲۴۵)

تکبر کا عملی علاج

تکبر عملی کا علاج یہ ہے کہ غرور، کلی تعلیم و تواضع کریں، خوشی سے نہ نہ سکتا ہے بلکہ غی کریں۔ ان سے خوش خالق اور رزقی اور شیریں کلامی سے ہمیشہ آئیں و دوسرے ملے آئیں تو کھڑے ہو جایا کریں ان کی دین جوئی کریں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ (۱۱ امتحان ص ۹)

(جو اہرات حکیم الامت ص ۱۴۲)

تکبر کی قباحت (ما تود از جو اہرات حکیم الامت)

صاحبِ اکبر خدا کو پسند نہیں بالخصوص غریب آدمی سے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ تین شخصوں کو بہت مبغوض رکھتے ہیں۔

ایک وہ جو بوڑھا ہو کر زنا کرے۔ دوسرے وہ جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ تیسرے وہ جو غریب ہو کر تکبر کرے۔ فرعون بے سامان ہو جاوے۔ ایک فرعون با سامان بھی تھا۔ لیکن اگر ان کے پاس سامان ہوتا تو ابلیس سے کہہ نہ ہوتے۔ (سلوۃ الحزین ج ۹)

ترک عجب

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کار فرنگ سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے۔

شاہ جی تو کل شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھنا چاہئے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کی توجیہ میں فرمایا کہ کتے میں اندیشہ بے ایمانی کا نہیں اور مسلمان کو بے ایمانی کا اندیشہ ہے اس لئے مسلمان کو چاہئے کہ اپنے کو کتے سے بھی بدتر سمجھے۔ حقیقت میں زندگی ختم ہونے تک انسان کو کچھ حق نہیں اپنے کو اچھا سمجھنے کا۔ رات دن تبدیل و تغیر ہوتی رہتی ہے۔ کوئی آج عابد و زاہد ہے اور کل کو شیطان ہو جاتا ہے۔ کوئی آج کافر ہے اور کل کو مسلمان ہو جاتا ہے اس لئے زندگی میں اپنے کو کسی سے اچھا سمجھنے کا کچھ حق نہیں۔ ہاں مرنے کے بعد اگر اسلام پر خاتمہ ہو گیا تو جو کچھ چاہے سمجھ لیتا۔ اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

گبر رشک بر فرشتہ بر پاکی ما گبر خندہ ز مددیوز ناپاکی ما

ایمان چو سلامت بہ لب گور بریم احسنت بریں چستی دچلا کی ما

”کبھی فرشتہ ہماری پاک دامانی پر رشک کرتا ہے۔ اور کبھی شیطان ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ ایمان قبر تک لے گئے تو ہماری اس چستی و چلا کی پر آفریں ہوگی۔“ (سلوۃ الحزین ج ۹) (از جواہرات حکیم الامت ص ۳۳۵، ۳۳۶)

کمال تواضع

(ماخوذ از جوابات حکیم الامت)

حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید بہت تیز مشہور ہیں لیکن اپنے نفس کیلئے کسی پر تیزی نہ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے مجمع عام میں آکر مولانا سے پوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادہ ہیں بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے شریعت کا قاعدہ ہے الولد للفرش۔ سو میرے والدین کے نکاح کے گواہ بڑے بوڑھے لوگ اب تک موجود ہیں۔ ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ شخص پاؤں پر گر پڑا۔ اور کہا کہ مولانا میں نے استخانا ایسا کہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسطے ہے اہل اللہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کو جس قدر کوئی کہے وہ اپنے کو اس سے بدتر جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے تکفیر کی حضرت نے سن کر برا نہیں مانا اور یہ فرمایا کہ میں عند اللہ اگر مومن ہوں تو مجھ کو کسی کی تکفیر معزز نہیں اور اگر (خدا نخواستہ کافر ہوں) تو برمانے کی کیا بات ہے۔ ذوق کے اشعار اسی مضمون میں ہیں۔ تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے برا وہ ہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے پھر برا کہنے سے کیوں اس کے برمانتا ہے دیکھئے! یہ اشعار بالکل نثر سے معلوم ہوتے ہیں کمال شاعری اسی کا نام ہے کہ پتہ بھی نہ لگے کہ نظم ہے یا نثر۔ اور بالکل سچا مضمون ہے۔ ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ ذرا کوئی کچھ کہے تو پھر دیکھتے چہرہ سرخ ہو جائیگا رگیں پھول جائیں گی اور تاویل یہ کر جینگے کہ یہ غضب فی اللہ ہے۔ (عمل الذرہ ج ۱۹)

تکبیر کا منشاء اور بنیاد جہالت ہوتی ہے

منشاء اس عجب و کبر کا ہمیشہ جہل ہوتا ہے۔ بڑا عالم اپنے کو وہی سمجھتا ہے جو کچھ نہ ہو۔ کیونکہ جو واقع میں بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی حد آخر تک ہوگی اور اپنے کو اس سے عاری

دیکھے گا۔ اس لئے ممکن نہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھے البتہ ایسے شخص کو اپنا بڑا سمجھنا شایانِ جو تمام مراتبِ کمال کو جامع ہو اور وہ صرف ایک ذاتِ وحدۃ لا شریک ہے اس لئے متکبر اس کا کمالی نام ہے۔ اس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنے والا۔ سوچوں کہ واقع میں حق تعالیٰ بڑا ہے اس لئے اگر وہ اپنے کو بڑا نہ جانتا تو یہ جہل ہوتا اور جہل نقص ہے اور حق تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں۔

بس خدا کا تو یہی کہاں ہے کہ وہ اپنے کو بڑا جانے اور بندہ کا یہ کمال ہے کہ اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ نقص ہوگا۔ حدیثِ قدسی میں ہے: *الكبرياء ردائي والعظمة ارجل* فمن نازعني فيهما فسمته: یعنی عظمت و کبریا میرا خاص ہے جیسے ازار اور ردائے انسان کا لباس خاص ہوتا ہے۔ پس جو شخص مجھ سے (ان صفات میں) کچھ نیچے تائی کرنے گا میں اس کی گردن تو زدوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عظمت اور بڑائی حق تعالیٰ کی صفاتِ خاصہ میں سے ہیں اس لئے بندہ کا کمال اپنے کو عاجز سمجھنا ہے۔ چنانچہ جن حضرات کے قلب میں حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریا آگئی ہے وہ اپنے کو بیچ دربیچ سمجھتے ہیں۔ جس شخص کی راقم کی قوت پر حاتم کی سخاوت پر نظر ہوگی وہ اپنے کو قوی اور غنی نہ سمجھے گا جس کے پیشِ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا وہ اپنے کو تو کیا عالم سمجھے گا۔ (عمل الذرہ: ص ۱۹)

وقتِ تواضع

واعظوں نے ایک حیثیت کو تو غائب کر دیا اور ایک پر نظر کر رکھی ہے لہذا جب بیان کریں گے تو یہی کہ تمہاری نماز کیا اور تمہارا روزہ کیا۔ واعظ صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کی نماز میں بھی تودہ جمشیتیں ہیں اس میں بھی اسی ایک حیثیت پر نظر کیوں نہیں رکھتے۔ عورتوں کو بتی خطاب کیوں کرتے ہو کہ تمہاری نماز کیا اور روزہ کیا۔ مجھے اس لفظ پر کہ اپنی چیز کو گھٹیا سمجھنا چاہئے ایک حکایت یاد آئی۔ ایک مرتبہ میں انٹرکاس میں سفر کر رہا تھا میری اکثر عادت تو تیسرے درجے میں سفر کرنے کی ہے مگر بعض دفعہ اس میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسے

موقع پر میں اس کو بھی تکلف سمجھتا ہوں کہ تھڑ میں سفر کرنے کو اپنی وضع بنالیا جاوے ہجوم وغیرہ کے موقع پر میں بے تکلف اسٹر میں سفر کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آرام کے خیال سے اس وقت اسٹر کلاس میں سفر کر رہا تھا جس میں تین چار جنٹلمین بھی بیٹھے ہوئے تھے مجھے عمر بھر کبھی ایسی غیر مہذب صحبت کا اتفاق نہیں ہوا جیسی غیر مہذب جماعت سے اس دن سابقہ پڑا۔ حالانکہ وہ معمولی درجہ کے لوگ نہ تھے بلکہ بڑے بڑے درجہ کے لوگ تھے۔ ایک جنٹ تھے اور ایک وکیل تھے اور خدا جانے کیا تھے غرض ممتاز لوگ تھے۔ انہوں نے وہ خرافات آپس میں بکنا شروع کی کہ سننے والا شرمنا جاوے۔ اتفاق سے ایک بند و منصف بھی اسٹاپ میں آ بیٹھے۔ عہدہ اس کا بھی بڑا تھا مگر غیر مذہب کا آدمی تھا۔ جنٹلمینوں نے آپس میں لاش فحش اشعار پڑھنا شروع کئے منصف صاحب کی کبجی تکی کہ کسی شعر پر آپ رول اٹھے کہ ہاں صاحب ذرا پھر پڑھئے انہوں نے وہ شعر تو دوبارہ پڑھا نہیں مگر منصف صاحب کے سر ہو گئے ایک بولا اچھا آپ بھی شاعر ہیں اس نے کہا جی نہیں میں شاعر تو نہیں۔ دوسرے بولے آپ ضرور شاعر ہیں اس جماعت کی یہ حالت تھی جیسے بھانڈے ہوتے ہیں کہ ایک سے ایک براہ کرتا میرا بولا آپ یعنی شاعر ہیں آپ کا تخلص مسکین ہے ایک بولے آؤ بڑا تو یہ شعر آپ ہی کا ہے۔

مسکین خراگر چہ بد تمیز است چوں بار ہے برد عزیز است

(مسکین کا گدھا اگرچہ بد تمیز ہے چونکہ ہمارا ابو جہر اٹھاتا ہے اس لئے ہمیں عزیز ہے)

غرض بے چارے کو ایک مشغلہ بنا دیا مگر منصف صاحب کچھ نہ کہہ سکے وہ خود ہی اپنے ہاتھوں پاؤں میں پھنسے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کو خود ہی جی چاہا آخر وہ بننے کو ایسے بھانڈوں کو چھیڑا ہی کیوں تھا پھر انہوں نے ایک حرکت یہ کی کہ جب دسترخوان بچھایا اور کھانا نکالا گیا تو ایک بولے آئیے منصف صاحب آپ بھی کچھ گوہ موت کھا لیجئے دوسرا بولا کہ تم بڑے بد تمیز ہو کہ کھانے کو گوہ موت کہتے ہو۔ اس نے کہا میں اپنی چیز کو ہمیشہ گھسیٹا نام

سے یاد کرنا چاہئے۔ اسی کا نام تواضع ہے اپنے کھانے کو کھانا کہن تکبر ہے میں تو چادر لپیٹ کر ایک طرف کو لیٹ گیا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی کچھ عنایت ہی ہو خدا کا شکر ہے کہ مجھ پر تو کچھ عنایت نہیں ہوئی اور شاید وہ منصف صاحب کو بھی کچھ نہ کہتے مگر ان کی کبھنٹی نے خود ہی دھکا دیا کہ اپنے آپ بچوں میں شامل ہوئے اور نکلی کے تار کو ہاتھ لگایا۔ خیر مجھے یہ حکایت صرف اتنی مناسبت سے یاد آگئی کہ اپنی چیز کو گھٹیا نام سے یاد کرنا چاہئے اتنی بات تو صحیح ہے مگر جیسا گھٹیا نام ان جھٹلیوں نے اپنے کھانے کو دیا وہ نہایت بد تمیزی اور بد تہذیبی کا نمونہ تھا۔ کھانے کو گوہ موت کہنا تواضع نہیں ہے کھانا خدا کا رزق ہے اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے مگر کسی قدر گھٹیا نام سے یاد کر سکتے ہیں مثلاً دال روٹی یا آب زمک کہہ دیا جاوے مگر نہ اس قدر گھٹانا کہ گوہ موت ہی کہہ دیا جائے۔ کیونکہ کھانے میں یہ بھی تو ایک حیثیت ہے کہ وہ خدا کا رزق ہے اسی لحاظ سے وہ بہت کچھ معظم و مکرم ہے غرض یہ ان کا مسخرہ پن تھا کہ رزق کے لئے ایسے الفاظ بیہودہ استعمال کئے۔

(کساء النساء ج ۲۰) (از جواہرات حکیم الامت ص ۵۳۳ تا ۵۳۹)

اتفاق کی اصل

حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتفاق اتفاق پکارتے پکارتے ہیں مگر جو اصل ہے اتفاق کی اس سے بہت دور ہیں تو اتفاق کی اصل تواضع ہے جن دو شخصوں میں تواضع ہوگی ان میں نا اتفاقی نہیں ہو سکتی اور تواضع کی ضد تکبر ہے جہاں تکبر ہوگا وہاں اتفاق نہیں ہو سکتا اب لوگ ہر بات میں تکبر کو اختیار کرتے ہیں اور زبان سے اتفاق اتفاق پکارتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر دونوں تواضع سے کام لیں تو اتفاق قائم رہے اور تواضع جب ہوتی ہے جبکہ جب مال و جاہ نہ ہو اور جہاں مال و جاہ کا دخل ہوگا وہاں تراجم ضرور ہوگا۔ یہ جب مال و جاہ فساد کی جڑ ہیں اگر یہ نہ ہوں تو خدا کی قسم کہ تراجم بھی نہ ہو (السوق لاصل الشوق ج ۲۳)

کبر سے احتراز کی ضرورت

لوگ کفر سے تو بچتے ہیں اور اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک شاخ ہے کبر کی اور کبر سے نہیں بچتے اور اس سے نہیں ڈرتے حالانکہ وہ اصل ہے کفر کی، حیرت ہے شاخ سے تو ڈرا جائے اور جڑ سے نہ ڈرا جائے۔ یہ ایسا ہوا جیسے کوئی جلیبی اور ملاقات سے تو بچے لیکن گڑ خوب کھاوے۔ (المسوق لاصل الشوق ج ۲۳)

کبر دلوں کے اندر ایک چنگاری ہے

کبر دلوں کے اندر ایک چنگاری ہے جو راکھ سے دہلی ہوئی رکھی ہے۔ اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ ظاہر ہوگی، اور آگ بھڑک اٹھے گی، اس وقت پہالیں گے کیونکہ جس وقت آگ بڑھک اٹھتی ہے پھر کسی کے بس میں نہیں آتی۔ مان اور اسباب کو تو جلاتی ہی ہے، بچنے والے کو بھی لپیٹ لیتی ہے۔ آگ سے زیادہ چنگاری سے حفاظت کیجئے کیونکہ آگ کی طرف تو التفات ہوتا بھی ہے اور آدمی اس سے ہوشیار ہو ہی جاتا ہے مگر چنگاری کی طرف التفات کم ہوتا ہے اور وہ دے دے ہی دے اپنا کام کر جاتی ہے تو اس کا انتظار کیوں کیا جائے کہ جب کفر تک نوبت آئے گی اس وقت تکبر کا علاج کر لیں گے، پہلے ہی سے اس کی تدبیر کیوں نہ کی جائے تاکہ کفر تک نوبت ہی نہ آئے۔ مولانا کہتے ہیں:

علت اطمیناننا خیر بد است ایس مرض در نفس ہر مخلوق ہست

”ایطمینان کی بیماری اپنے کو بہتر سمجھنے کی تھی اور یہ مرض ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔“

(المسوق لاصل الشوق ج ۲۱)

عجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز ہے اور اسی کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اچھے اچھے نمازی اور پرہیزگار ہیں جن کے لوگ معتقد ہیں مگر ان کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے کہ اس کو کچھ گناہ اور عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، معمولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کبر جیسے گناہ

کی کچھ پرواہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین نام رکھا گیا ہے صرف اعمالِ ظاہری کا اور اعمالِ باطنی کو دین کے اندر داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پس نچا کرتا بہن لیا اور پانچوں وقت کی نماز پڑھ لی اور پانچامہ شرعی بہن لیا اور اپنے آپ کو شبلی وقت سمجھنے لگے خواہ باطنی معاصی میں سر سے پیر تک آلودہ ہوں اور یہ حالت ہو جو ایک بزرگ کہتے ہیں۔

از بروں چو گور کا فر پر حلال و نحرروں قبر خدائے عز و جل

”باہر سے مثل کافر کی قبر کے خوب زینت ہے اور اندر خدائے تعالیٰ کا قبر ہو رہا ہے۔“

از بروں طعن زنی بر بایزید و ز درونت تنگ می دارد بیزید

”باہر سے تو ایسے صوفی کہ بایزید بسطامی کو بھی شرمندہ کریں اور باطنی حالت اس قدر خراب کہ بیزید بھی شرمندہ ہو جائے۔“

بعض اوقات راستے میں اس طرح دہے ہوئے اور جھکے ہوئے چلتے ہیں جن سے معلوم ہو کہ بڑے متواضع ہیں حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسی متواضعانہ ہیئت کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھیں۔ یہ ایک کبر و قیاس ہے اس کا پتہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے ایک مقولے سے چلا، فرمایا تھا کہ بعض کبر بصورت تواضع ہوتا ہے جیسا کہ بعض شخصیں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مجمع میں پہنچے تو صفِ نعال میں بیٹھ گئے، اس کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں اختیار کرے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہیں یا وضع قطع اور صورت و شکل سے بھی سفید پوش اور شریف پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کی صورت صحیح نہیں ہے اب لوگ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائیے صدر مقام پر بیٹھے آپ کہاں بیٹھ گئے، ہم سب کو شرمندہ کر دیا، یہ جگہ آپ کے بیٹھے کی نہیں۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے مگر یہ ہیں کہ جوں جوں اصرار ہوتا جاتا ہے اور اسی جگہ پر جے جاتے ہیں اور نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس جگہ کے بھی قابل نہیں، من آغم کہ من دانم (میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں) سفید کپڑوں کو یا ظاہری تقدس کو مت دیکھو، اندر تو

میرے سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں۔ (سچ کہتے ہیں۔) واقع سارے عیب ہی بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ام العیوب یعنی کبر موجود ہے) کتنا ہی کہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے بلکہ اور نیچے کو کھسکتے جاتے ہیں، یہ وہی کبر ہے جس کو مولانا نے فرمایا کہ بعض کبر بصورت تواضع ہوتا ہے، صورت تو ایسی کہ بالکل سراپا تواضع معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ لوگ ہم کو تواضع سمجھیں اور اس طرح ان کے دلوں میں ہماری وقعت اور بڑائی آجائے تو بڑائی مقصود ہوئی نہ تواضع یہ کبر بڑا خطرناک ہے۔ (السوق لاضل الشوق ج ۲۷)

تکبر تمام اخلاق ذمیمہ کا اصل الاصول ہے

اور اصل الاصول تمام اخلاق ذمیمہ کی کبر ہے اور اس کے شعبے اس قدر مخفی ہیں کہ بڑے بڑے علم دانوں کو بھی پتہ نہیں چلتا جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت سے لوگوں میں کبر بصورت تواضع ہوتا ہے اور اس وصف میں اعلیٰ علم زیادہ حصہ رکھتے ہیں اور دینے سلائی کے مصالح کی طرح یہ مادہ سب میں موجود ہے کسی کو بے فکر نہ ہونا چاہئے نہ معلوم کس وقت رُز لگ جاوے اور جل اٹھے اور سب خانما کو پھوک دے۔ یہ کبر وہ چیز ہے جو سبب ہوا ہے ابلیس کے کافر ہونے اور رجیم ہونے کا۔ حق تعالیٰ نے اس کے اور اس کے تمام شعبوں کی برائی بیان فرمائی ہے فہنس مشوی المستکبرین میں اور چونکہ تمام اخلاق ذمیمہ کبر سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (السوق لاضل الشوق ج ۲۷)

شخی عورتوں کی سرست میں داخل ہے

عورتوں کے بڑے اختیارات زبان پر ہوتے ہیں جب ذرا سی بات پر اسی مانا کو دے دوں پھوٹی خاک ملی چھاڑ دہاری کہہ ڈالتی ہیں تو یہ تواضع کیسی؟ اصل یہ ہے کہ تواضع وغیرہ کچھ نہیں حقیقت اس کی ہے حسی ہے کیونکہ تواضع اور شخی ضدیں ہیں دونوں جمع نہیں

ہو سکتیں، ویدوں پھوٹی کہنے کے وقت تو اس کو جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتیں جو کہ یقیناً شجی ہے اور باد جو اس کے اس کو سر ہانے بٹھاتی ہیں جب شجی موجود ہے تو اس کی ضد کیسے موجود ہو سکتی ہے تو ضرور اس سر ہانے بٹھانے کی وجہ تو وضع کے سوا کچھ اور ہے اور وہ بجز بے حسی کے اور کیا ہے۔ کوئی کام بھی اپنے موقع پر نہیں۔ شجی جس موقع پر کار آمد ہے، یعنی حفظ مراتب میں وہاں اس کا ظہور نہیں ہوتا وہاں بے شمس بن جاتے ہیں۔ یہ بے نفسی نہیں بلکہ بے حسی اور بے تیزی ہے اور جس موقع پر شجی مذموم اور ممنوع ہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ذمہ عورتوں کی تو گویا سرشت میں داخل ہے۔ اٹھنے میں بیٹھنے میں بولنے چالنے میں اور زیور میں تو ایسا اس شجی کو پایا ہے کہ اس کی بنا دنوں کی بنا، اسی پر وہ زیور ہلا بلجہ کا نہ پہنیں گی۔ بلجہ میں فائدہ یہ ہے کہ جب کہیں جائیں تو پہلے سے مردوں عورتوں سب کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہو جائے جب کہیں جائیں گی تو ڈولی سے اترتے ہی گھر میں اطلاع کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ بیگم صاحب آئی ہیں کوئی ان سے پوچھ کر کون سے ملک کی بیگم ہیں یا یہ لفظ نواب ہے ملک کا ترجمہ ہے وہاں پہنچ کر ایسی جگہ بیٹھیں گی کہ سب کی نظر ان پر پڑے۔ ہاتھ کاں ضرور دکھائیں گی۔ ہاتھ گودھکے ہوئے ہوں مگر گرمی کے بہانہ یا کسی ضرورت کے بہانے کھول کر ضرور دکھائیں گی کہ ہمارے پاس اتنا زیور ہے اور اگر کوئی بی بی بہت ہی مہذب ہوئیں اور قسمت سے بہشتی زیور پڑھی ہوئی ہیں اور دکھاوے اور شجی کی خدمت ان کو یاد ہوئی تو خدا سلامت رکھے ہر ایک کپڑوں کو وہ ان کے بالا راہ ہی سب بناؤ نگہار دکھلا دیتے ہیں اور اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑی تو کھجلی اٹھا کر کان تو دکھائی دیر لگی جس سے اندازہ کیا جاوے کہ جب اتنا زیور ان کے کانوں میں ہے تو گھر میں روپیہ تو نہ معلوم کتنا ہوگا۔ قیاس کن زنگستان من بہار مرا۔ چاہے گھر میں خاک نہ ہو روپیہ کے بجائے چوہے ہی قلابازیاں کھاتے پھرتے ہیں۔ یہ سناہ تو ہاتھ جیر ست کئے پھر وہاں بیٹھتے ہی سوائے نصیبت کے اور دوسرا مشغلہ ہی نہیں۔ ان عورتوں کو شجی کے مواقع دو ملتے ہیں۔ خوشی کا

اور ایک غمی کا، انہی دو موقعوں میں اجتماع ہوتا ہے۔ (روا، انعیو، ج ۲۴)

دین دار اور تعلیم یافتہ عورتوں میں بھی شیخی کا مرض ہے

خانہ پر تقاضا، جائیداد پر تقاضا، مکان پر تقاضا، نسب پر تقاضا، اور یہ مرض جاہل عورتوں تک محدود نہیں، لکھی پڑھی عورتوں میں بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے کو دین دار اور عالم سمجھتی ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ جمعوں میں بیٹھ کر کہتی ہیں میں نے مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے۔ میں نے جلالین شریف پڑھی ہے۔ ایک جگہ کی عورتیں بہت تعلیم یافتہ اور دیندار ہیں اور باعمل بھی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل عمل بالحدین کے معنی صرف نماز، روزہ کے رہ گئے ہیں باقی رہے اخلاق سوالن کی طرف کسی کا یہ خیال بھی نہیں جاتا کہ ان کو بھی کچھ دین سے علاقہ ہے۔ خیر جو معنی بھی ہیں وہاں کی عورتیں بہت دیندار ہیں۔ ان عورتوں نے مجھ سے وعظ کی فرمائش کی تو مجھ کو بہت سوچنا پڑا کہ ان کو کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے جس کا میں یہ ان کروں۔ بہت سوچ کر سمجھ میں آیا کہ اور ظاہری امراض ان میں نہ سہی مگر شیخی اور فضول خرچی ان میں ضرور ہے۔ میں نے اسی کا وعظ کیا اس کو سن کر ان مستورات نے میرے پاس کہا، بھیجا کہ ہماری آج آنکھیں کھلیں اور مجھے یہ عیب اس طرح معلوم ہوا تھا کہ ہمارے یہاں وہ عورتیں ایک روز صبح سے شام تک رہیں اور یہی مشغلہ رہا۔ ایک کہتی تھی کہ میں نے مشکوٰۃ شریف پڑھی ہے۔ دوسری کہتی تھی کہ میں نے شریعت وقایہ پڑھی ہے۔ تیسری کہتی تھی میں نے جلالین شریف پڑھی ہے۔ میں نے ولی میں دعا کی اے اللہ ان کے منہ سے وعظ کی فرمائش ہو۔ چنانچہ شام ہی کو وعظ کی فرمائش ہوئی۔ بیان ہوا، الحمد للہ بہت نفع ہوا، سب نے بہت دعا کیں دیں۔ یہ ان کے قرآن وحدیث کے پڑھنے کی برکت تھی کہ ان کو نفع محسوس ہوا اور کہتا بھی دسوزی سے تھا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے جب پڑھی لکھی اور دیندار عورتوں تک میں تقاضا اس طرح رہتا ہے تو دنیا داروں میں کیوں نہ ہو۔ اسی تقاضے سے عورتوں کو بار بار کپڑے بدلنا گھنٹوں وقت اس میں صرف کرنا زیور بہت وزنی لانا باوجود

نفسہ شائق ہونے کے ان کو آسان ہے۔

غرض ہر کام میں شیخی اور تفاخر موجود ہے۔ عورتوں میں زیادہ اور مردوں میں بھی کافی درجہ میں ان شادی بیاہ کی رسوم کو اور تقریبات کو دیکھ لیجئے کہ ہر قسم کا مٹی کا مٹی پر ہے۔ جہیز دیں گے بیٹی کو لیکن دیکھا کس کے تمام برادری کو ایک جگہ بیوہ دیا گیا جس میں عین گنیاں تھیں اول گنیاں دیں لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ عین گنیوں کو کون دیکھے گا اس واسطے ان کو روپیہ بھنا کر سنی میں رکھ کر بیچے گئے تاکہ اہل جمع کی نظریں تو پڑیں۔ ہاجہ گلجہ اور جتنے سامان شادی بیاہ کے ہیں سب کی بنا اسی تفاخر اور نمود پر ہے اور یہ تفاخر گور و بھی کرتے ہیں مگر اصل جزا اس میں عورتیں ہی ہیں۔ یہ اس فن کی امام ہیں اور ایسی مشاق اور تجربہ کار ہیں کہ نہایت آسانی سے تعظیم دے سکتی ہیں جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اس فن کے کلیات خوب متکشف ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلیہ میں سب کچھ سمجھا دیتی ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ شادی بیاہ میں کیا کیا کرنا ہے تو ایک ذرا سا کلیہ چٹکلا سا بتا دیتی ہیں کہ زیادہ نہیں اپنی شان کے موافق تو کر لو یہ کلیہ نہیں بلکہ کلیہا ہے اور سمجھیا بھی ایسی ہے کہ ہاتھی بھی اس میں سما جاوے۔ یہ تو اتنا ساجھلہ کہہ کے الگ ہو گئیں کرنے والوں نے جب اس کی شرح پوچھی تو وہ اتنی طویل ہوئی کہ ہزاروں جزئیات اس میں سے نکل آئیں جن سے دنیا کی بھی بربادی ہوئی اور آخرت کا بھی کوئی غنہ نہیں بچا یہ شیطان کا سا شیرہ ہے جس کا ایک قصہ ہے۔ (دواء العیوب ج ۲۴) (از جواہرات حکیم الامت ص ۵۷۸ تا ۵۷۹)

حقیقت کبر (ماخوذ از بیسائر حکیم الامت)

کبر کے اقسام اور ان کا علاج

سوال: ایک طالب نے کبر کے متعلق بہت سی تفصیلات و جزئیات لکھ کر درخواست کی کہ اگر مجھ میں تکبر ہے تو اس کا علاج تجویز فرمائیں۔

جواب: تحریر فرمایا کہ اس کا نام بھی بمناسبت نام سائل رکھ دینا یعنی شمس الفہائل لطمس المرذائل۔

جواب ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔

جواب: یہاں کئی چیزیں ہیں متشابہ جن میں کبھی اشتباہ ہو جاتا ہے۔

۱۔ کبر ۲۔ عجب ۳۔ حب جاہ ۴۔ ریا ۵۔ غفلت

پھر ہر ایک میں دو دود رہتے ہیں۔ ۱۔ حقیقت و ۲۔ صورت۔ تو یہ دس چیزیں ہیں اور ہر ایک میں کلام طویل ہو سکتا ہے۔

مگر مختصر بقدر ضرورت جس سے تھوڑی مناسبت والے دو درجہ کے سمجھنے میں ضروری بصیرت ہو سکتی ہے اور واقعات جزئیہ کو اس پر منطبق کر سکتا ہے وہی لکھتا ہوں باقی جس کو مناسبت ضروری بھی نہ ہو اس کے لئے نہ کلیات کافی ہیں نہ جزئیات کے لئے تحریر کافی ہے۔ بلکہ اس کو ضرورت ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے اسے کسی محقق کے سامنے پیش کرے اور تنقیح کی ضرورت ہو اس کا بھی جواب دے پھر جو وہ فیصلہ کرے اس کو علما عموماً قبول کرے۔

وہ مختصر کلام یہ ہے کہ تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دنیوی یا دینی میں اپنے کو با اختیار خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے تو اس میں دو جزو ہوں گے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تو اس کی حقیقت ہے جو حرام اور معصیت ہے اور ایک اس کی صورت ہے، اس کے بھی بہت اجزاء ہیں۔ بجز ایک جزو یعنی اختیار کے۔ یعنی بلا اختیار ان اجزاء کا خیال آگیا یہاں تک تو معصیت نہیں لیکن اس کے بعد اس خیال کو با اختیار خود اچھا سمجھنا یا با وجود اچھا نہ سمجھنے کے با اختیار خود اس کو باقی رکھنا۔ یہ حقیقت کبر کی ہو جائے گی اور معصیت ہوگی اور یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ اس لئے کہ اگر کوئی واقعی بڑائی چھوٹائی کا اس طرح معتقد ہو کہ دوسرے کو ذلیل نہ سمجھے تو وہ تکبر نہیں جیسے

ایک شخص بیس برس کی عمر والا دوسرے کے بچے کو سمجھے کہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے یا ایک ہدایہ پڑھنے والا طالب علم علم نحو پڑھنے والے طالب علم کو سمجھے کہ یہ مجھ سے پڑھائی میں کم ہے یا ایک مالدار آدمی کسی مسکین کو سمجھے کہ مجھ سے مال میں کم ہے مگر اس کو حقیر نہ سمجھتا ہو تو وہ کبر نہیں۔ البتہ اگر یہ تفاوت واقعے کے خلاف ہو تو ایسا اعتقاد کذب ہو گا۔ مگر کبر و کذب متغیر ہیں۔ مگر ایسی بڑائی چھوٹائی کا اعتقاد گو کبر تو نہیں لیکن اگر وہ مکمل تفاوت عرفاً یا شرعاً کمال ہو تو یہ اعتقاد احیاناً مفہمی کبر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لئے سد باب کے طور پر اس کا بھی وہی علاج کرنا چاہئے جو حقیقت کبر کا علاج ہے، اور وہ ایک خاص مراقبہ ہے، جس کی ایسے ہر وقت میں تجوید (تکرار) کر لی جاوے، جبکہ اس تفاوت کی طرف التفات ہو، وہ مراقبہ یہ ہے کہ:

(الف) گو میرے اندر یہ کمال ہے مگر میرا پیدا کیا ہوا نہیں حق تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔

(ب) اور عطا بھی کس استحقاق سے نہیں ہوا بلکہ محض مہربانی و رحمت ہے۔ پھر

(ج) عطا کے بعد بھی اس کا بقاء میرے اختیار میں نہیں بلکہ حق تعالیٰ جب چاہیں

سلب کر لیں اور

(د) گو اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے مگر فی احوال ممکن ہے کہ

میرے کمال سے زیادہ کمال اس کو حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال میں اس کا محتاج

ہو جاؤں اور

(ه) وہ اگر فی احوال بھی نہ ہو جیسا بعض اوقات ظاہری اسباب سے اس کا گمان

غالب ہوتا ہے تو فی الحال ہی اس شخص میں کوئی ایسا کمال ہو جو مجھ سے مخفی ہو اور دوسروں پر

ظاہر ہو یا سب ہی سے مخفی ہو حق تعالیٰ کو معلوم ہو، جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا

مجموعہ میرے اوصاف کے مجموعے سے اکمل ہو۔ اگر کسی کے کمال کا بھی احتمال قریب ذہن

میں نہ آوے تو اس احتمال کو ذہن میں حاضر کرے کہ شاید یہ علم الہی میں مقبول ہو اور میں غیر

مقبول ہوں۔ یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اس کو فقیر سمجھوں اور

(و) یہ خیال کرے کہ اگر بالفرض یہ سب امور میں مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے جیسے مریض کا تندرست پر، ضعیف کا قوی پر، فقیر کا غنی پر، تو مجھ کو چاہئے کہ اس پر شفقت و رحم کروں، اس کی تکمیل میں کوشش کروں، اور اگر کسی طرح قدرت نہ ہو یا ہمت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعائے تکمیل ہی سے سہی اور اس خیال کے بعد تکمیل میں سعی شروع کر دے، تو اس تدبیر سے اس کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا اور طبعی خاصہ یہ ہے کہ جس کی تکمیل و تربیت میں سعی کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی۔ اور

(ز) یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ساتھ لطف و اخلاق کے ساتھ کبھی کبھی بات چیت کر لیا کرے اس کا مزاج پوچھ لیا کرے، اس سے جا نہیں میں تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیر دور ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شرعاً اس سے نفص رکھنا امور بہ ہے تو مذاہیر مذکورہ میں سے بعض کا استعمال اس عارض کے سبب نہ کیا جائے گا۔ مگر بعض کا بھر بھی بعض کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے، ان بعض کو استعمال کرے۔

یہ سب کلام تو تکبر کے متعلق تھا اور عجب میں ایک قید کم ہے، باقی سب اجزاء وہی ہیں۔ یعنی اس میں دوسروں کو چھوٹا سمجھنا نہیں صرف اپنے کو بڑا سمجھنا ہے اس میں بھی حقیقت و صورت کے ویسے ہی درجے ہیں اور وہی احکام ہیں اور معالجات مذکورہ میں سے جن میں سے دوسرے کا تعلق نہیں وہ سب معالجات اس میں بھی ہیں۔

اور ایک چیز اشیائے خمسہ مذکورہ میں حجب جاہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے آپ کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے اس کی بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی مجھ کو بڑا سمجھیں اور میرے ساتھ تعظیم و اطاعت و خدمت کا معاملہ کریں۔ چونکہ اس کا فناء بھی تکبر یا عجب

ہی ہے اس لئے اس کے اقسام و احکام و درجات و معالجات وہی ہیں جو کبر میں گزرے ہیں اور اشیائے خمسہ مذکورہ میں سے ایک چیز ریا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی عمل دنیوی کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اشیائے اربعہ مذکورہ میں یہ ذریعہ بنانے کی قید نہ تھی چونکہ یہ بھی عجب اور کبر ہی سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی سب وہی درجات و اقسام و احکام و معالجات ہیں اور سب احکام کلی ہیں۔ کبھی کبھی خصوصیت مقام سے بعض نئی صورتیں یا نئے معالجات بھی ثابت ہوتے ہیں جو مرئی (شیئ) کی رائے پر متعین کئے جاتے ہیں۔ سب سے اخیر کی ایک قسم فحاش ہے وہ ایک طبعی انتہائش ہے جو خلاف عادت کام کرنے سے یا حائض پیش آنے سے بنا احتیاز نفس پر وارد ہوتی ہے۔ اور سب لک کو بعض اوقات غایت احتیاط کے سبب اس پر شبہ ہو جاتا ہے کبر و غیرہ کا مگر واقعے میں وہ کبر نہیں ہوتا، اور معیار اس کا یہ ہے کہ جس طرح یہ شخص ایک دنی یا خسیس (کمینہ و ذلیل) کام کرنے سے شرماتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے ساتھ غایت درجہ کی تعظیم و تکریم کا معاملہ دل سے کرے تب بھی اس کو دیا ہی انتہائش ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو فحلت ہے ورنہ کبر۔ یہ تو اس کی حقیقت ہے جو غیر اختیارى ہونے کے سبب مذموم نہیں۔ اور ایک صورت ہے کہ واقعہ میں تو کبر و غیرہ ہے مگر نفس نے تاویل کر کے اس کو فحلت میں داخل کر کے تسلی حاصل کر لی۔ یہ اختیارى ہونے کے سبب مذموم ہے بلکہ دوسرے ذمائم مذکورہ سے بھی اشیئ (بری) ہے۔ کیونکہ تاویل کر کے غیر مباح کو مباح بنا دیا ہے، جو اعلیٰ درجہ کی تلبیس و تدلیس ہے تو اور اقسام میں تو حقیقت مذموم تھی اور صورت غیر مذموم اور اس میں بالعکس جیسا مع الدلیل (دلیل کے ساتھ) گزر چکا۔ چونکہ واقعات ثمرانیہ میں سب اقسام کے اجزاء مذکور ہیں اس لئے سب احکام کی تحقیق کی گئی (حالب کے خط میں کبر کی آٹھ مثالیں مذکور تھیں جن کے بارے میں تحقیق مطلوب تھی)۔

اب اخیر میں ایک معالجہ عمدہ ذکر کرتا ہوں۔ کیونکہ معالجات مذکور وقت تھے، جن

سے اثر کارسوخ نہیں ہوتا، الا نادراً اور مبتدی کو ایک معتد بہادت تک اس معاہدہ کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہ تکلف اوضاح (وضع) و اطوار و حالات قلیل الخاہ (کم مرتبہ) لوگوں کے اختیار کرے حتیٰ کہ تواضع راسخ ہو جاوے۔ مگر اس میں بھی اس کا خیال رکھے کہ غایت درجہ کی ذنات (کمینہ پن) اور حسیت (ذلت) کو اختیار نہ کرے جس سے تواضع شرکی صورت اختیار کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ امور اختیار کئے جائیں جن سے اک گو نہ نفس کو انقباض ہو مگر دوسروں کی نظر میں وہ قابل التفات نہ ہوں جس سے شہرت تو تواضع کا احتمال ہو۔

(فربت السالک ملحد دوم ص ۵۰۵، ۱۔ شور ربیع الاول ۱۳۵۲ء)

کبر کا علمی اور عملی علاج

ارشاد: تکبر کا عملی علاج تو یہ ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں سمجھے کہ مجھے اپنے عیوب کا یقین کے ساتھ علم ہے اور دوسرے کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص معیوب یقینی ہو وہ معیوب ظنی سے بدتر ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہئے اور عملی علاج یہ ہے کہ جس کو تم اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آؤ اور یہ عملی علاج جزو اعظم ہے بدون اس کے علمی علاج تنہا کافی نہیں تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب تک عملی علاج نہ کیا جاوے گا تکبر دور نہ ہوگا۔ (افدس نصی)

۳۔ حال: آج کل ایک اور نہایت شرمناک امر لاحق ہوا۔ جس کے اعتبار سے طبیعت انکار کرتی ہے اور حیال مانع ہوتی ہے مگر اسی خیال سے کہ اس طرح سے شاید زیادتی ہوتی چلی جاوے یا اس سے کوئی دوسرا نقصان پیدا ہو جائے کہ کوئی چارہ نہیں دیکھا۔

اس لئے عرض ہے کہ کچھ عرصہ سے اپنے اندر آثار ترفع کے پوتا ہوں۔ چھوٹی عمر کے یا نیچے درجہ کے طالب علموں سے سلام و کلام کرتے ہوئے انکے پاس بیٹھتے ہوئے عاری آتی ہے اور وہ تمام امور جو پہلے بآسانی اور بلا تکلف جیسا کہ طلباء کا حرز عمل ہونا چاہئے انجام

باتے تھے اب وقت سے پورے ہوتے ہیں اور ان کے کرنے میں شرم ہی آتی ہے۔ اکثر باتوں میں اپنی وقت کا خیال رہتا ہے اور ایسے امور کے ارتکاب کی طرف رغبت ہوتی ہے جس سے ایک امتیاز پیدا ہو۔

تحقیق: انسان صرف مکلف اس کا ہے کہ ان اخلاقِ رذیلہ کے مقتضیات پر عمل نہ کرے۔ رہا یہ کہ اقتضائیت ہی زائل یا ضعیف ہو جاویں اس کا نہ انسان مکلف ہے نہ یہ بہولت میسر ہو سکتا ہے۔

ع بسیار سفر باید تا پختہ شود خامی

اور نہ بوجہ تحصیل علوم کے آپ کے لئے اس کا یہ وقت ہے بس آپ جس قدر مکلف ہیں آپ اس پر استغنا کیجئے یعنی دل میں اعتقاد رکھیں کہ میں سب سے کتر ہوں۔ اور اس اعتقاد کے لئے اپنے معائب کا اعتضار معین ہو گا۔ درجن کی بنی وقعتی ذہن میں آوے ان کی خوب نگریم کیجئے اور تکلف سے ان سے سلام کیجئے۔ گو نفس کو ناگوار ہو، ناگواری غیر اختیاری ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن معاملہ اختیار ہے، اس میں خلل ہو جب مواخذہ ہے انشاء اللہ اس سے خود نفس کا منشا بھی ضعیف ہو جاوے گا۔ واللہ الموفق (ترتیب المسالک جلد اول ص ۲۲۲)

حجاب اور کبر میں فرق

حاجل: فدوی ایک مرتبہ قرابت مندی میں گیا ہوا تھا (اور وہاں اس کو خرید و فروخت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی) تو گوشت کی دوکان پر جانے کی ضرورت ہوتی تھی مگر نہیں گیا تھا۔ ایک گونہ حجاب محسوس کیا تھا۔

تحقیق: حجاب اور چیز ہے اور کبر اور چیز ہے۔ حجاب کی حقیقت تجلت ہے جس کا سبب مخالفتِ عادت ہے حتیٰ کہ اگر اس شخص کی تنظیم کا سامان عادت کے خلاف کیا جاوے اس سے بھی شرم آوے۔ (ترتیب المسالک حصہ دوم ص ۱۱۳)

انقباض کبر نہیں

حال: نگذارش یہ ہے کہ حضرت والا نے ایک شخص کو کبر کا علاج یہ بتایا تھا کہ مسجد میں ہر نماز کے بعد اعلان کرے کہ میرے اندر کبر کا مرض ہے سب لوگ دعا کریں کہ مجھ سے یہ مرض جاتا رہے۔ اس پر مجھے خیال ہوا کہ تجھ سے یہ کہا جائے تو کیا کرے گا؟ تو میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ اس کی ہمت نہیں معلوم ہوتی اور نہ جی اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو کبر نہیں۔ پھر دل کہتا ہے کہ یہ حیا کی وجہ سے ہے اب حضرت اگر یہ کبر ہونے کی وجہ سے ہے تو علاج ارشاد فرمادیں۔

تحقیق: ایسا احتمال دلیل خشت ہے مبارک ہو۔ کبر کے لئے صرف یہی علامت کافی نہیں کیونکہ کبھی اس انقباض کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مرض نہ ہونے کے سبب علاج کی ضرورت نہیں اور کبھی کبر بھی سبب ہوتا ہے تو اب معیار اس کا دوا امر ہیں ایک یہ کہ دوسری علامات بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ دوسرا امر یہ ہے کہ احتمال ہی پر مسلح اس کو تجویز کرنے تو اس پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ گو عمل کراہت طبع ہی سے ہو جیسے تلخ دوا طبعاً مکروہ ہے مگر مر ایضاً اگر طالب صحت اور طبیب کا مطیع ہے تو عمل میں موافقت کرے گا۔

(فریبت الساتر ص ۱۶۶)

عجب کا علاج

حال: مجھ میں کچھ عجب کا مادہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حج کر چکے ہیں اور اب راہ طریقت میں آکر پیر بھی بے نظیر شہرہ و تق اور قبیح سنت پالیا۔ وکالت اور زمینداری کا کام بھی خوب چلا رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی جی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے دنیوی و دینی امور کے بجالانے کی تعریف سن رہوں بالخصوص اس بات کو سن کر بڑا مسرور ہوتا ہوں کہ حضور نہ

سونا چتراتے ہیں نہ کھانا نہ کالت نہ زمینداری تو ایسا شیخ تو شاید ہی کسی نے پایا ہو جو کالت و زمینداری رکھ کر ہر طرح کی اصلاح کا سامان بنادے اور اس قدر شفقت رکھے جس تو یہ سمجھتا تھا کہ جب تک انسان اپنے کو ان ہر وہ پیشہ سے علیحدہ نہ کرے اس وقت تک اصلاح ناممکن ہے، وجہ بالائی بنا پر مجھ کو خود پسندی معلوم ہوتی ہے اور کبھی کبھی دوسروں کی یعنی جو اپنے ہم جنس ہیں ان کی تحقیر معلوم ہوتی ہے اور افسوس معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کے دربار میں حاضر ہونا نصیب نہ ہوا۔

تحقیق: اگر استحضار نعم کے ساتھ اس کا استحضار بھی کر لیا جاوے کہ نعمتیں میرے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ مہبت الہیہ ہیں اگر وہ چاہیں ابھی سلب کر لیں اور یہ ان کی رحمت ہے کہ بلا استحقاق عطا فرما رکھی ہیں اور دوسروں کے متعلق اس کا استحضار کر لیا جاوے کہ اگرچہ یہ لوگ ان خاص فضیلتوں سے خالی ہیں لیکن ممکن ہے کہ ان کو ایسی فضیلتیں دی گئی ہوں کہ ہم کو ان کی خبر نہ ہو اور ان کی وجہ سے ان کا رتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہو تو ان دونوں استحضار کے بعد دوسرے رو جانے کا وہ عجب نہ ہوگا یا تو فرحت صحیح ہوگی۔ جو مذکور نہیں اور یا شکر ہوگا جبکہ منعم کے احسان کا بھی استحضار ہو جس پر اجر ملے گا۔

(ماحول علم: صفحہ ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳) (سات حصہ دوم)

خود بینی و بد بینی کا علاج

حال: جمہوریات باطنہ قابل شکر ہیں کسی مرض کی شکایت نہیں مگر وہ عارضوں کی ہر نبوز قلب کے اندر بخوبی ہوتی ہے جس سے گاہ گاہ جمعیت میں پورا غفل واقع ہو جایا کرتا ہے ایک تو برخواستہ خود بینی اور دوسرے بر غیر بد بینی، اب اس اب صرف دو کمزوریوں سے نہایت بگنی رہتی ہے اور میری تدبیر ان میں بخوبی کارگر نہیں ہوتی لہذا اب حضرت والا سے رجوع کرتا ہوں۔ امید کہ اس خلش کی تشخیص کیلئے دعا و توجہ فرمائیں جو دی گئی اللہ تعالیٰ سے حضرت قبلہ اس کا اجر عطا فرمائیں۔ آمین

تحقیق: انسان نہ اس کا مکلف ہے کہ ذائم کا مادہ ہی فنا ہو جائے اور نہ اس کا مکلف ہے کہ ان کا دوسرہ بھی نہ آوے، بلکہ صرف اس کا مکلف ہے کہ اس کا قصد نہ کرے اور اس کے مقتضاً پر عمل نہ کرے، اسی پر ہدایت کرنے سے اس کا مادہ بھی اور دوسرہ بھی ضعیف و کالعدم ہو جاتا ہے البتہ ذکر مطلقاً اور مراقبہ اپنے عیوب کا اس اضغاثال میں معین ہوتا ہے۔ عمل کر کے اگر ضرورت سمجھی جائے پھر اصلاح دی جائے۔ (تربیۃ السالک جلد اول ص ۲۸۰) (از بصائر حکیم الامت ص ۴۱۲-۴۱۱)

استغناء اور کبر میں فرق معلوم کرنے کا آسان طریقہ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی کو خیال تو یہ ہو کہ میں مستغنی ہوں اور واقعی میں اس میں کبر ہو اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا: اس کے کئی طریق ہیں معلوم کرنے کے: بچے مربی سے حالت بیان کر کے حل کر لے یہ باتیں کلیات بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آسکتیں واقعات جزئیہ سے مصلح خود سمجھ لے گا۔ (از ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر ۱ ص ۱۶۵)

کبر اور خجالت میں فرق اور ایک مثال سے اس کی تشریح

(ملفوظہ ۱۳۵) ایک مولوی صاحب کے سال کے جواب میں فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے کبر اور ایک ہوتی ہے خجالت یعنی خلاف عادت ہونے پر انقباض ہو اس کو خجالت کہتے ہیں تکبر نہیں مثلاً ایک حالت اس کی عادت سے ارفع ہے جسے اس شخص کا جلوس کا لیس تو اگر اس سے اس کو نفرت ہے تو اس کو تکبر نہ کہیں گے خجالت کہیں گے اور اگر اس کا عکس ہو کہ بازار میں سر پر گٹھار کھ کر چلنے میں تو شرماتا ہے اور صوفیوں کا لئے سے نہیں شرماتا تو یہ بھی خلاف عادت ہو تو اس کو تکبر کہیں گے اور اگر وہ دوس میں شرمائے تو تکبر نہیں خجالت ہے۔ فرمایا کہ آج کل امراض روحانی کو تو بوگ امراض بنی نہیں سمجھتے ہیں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم

میں کبر کا مرض ہے اپنی خبر لو۔ نہیں مانا پانچ برس کے بعد اقرار کیا کہ آپ سچ کہتے تھے مجھ میں واقعی کبر کا مرض ہے۔ میں نے کہا کہ بندہ خدا اگر اس وقت مان لیتے تو جب سے تو کیا سے کیا ہو جاتا مگر اتنے زمانہ تک نہ ٹھہر دیتا ہی میں رہے۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو شیوخ کی تقلید سے عار آتی ہے طریقت کے غیر مقلد ہو جاتے ہیں مگر اس طریق میں تمام تر مدارا اعتبار پر ہے مگر بعض کو نہیں ہوتا حالانکہ اعتماد بڑی چیز ہے یہی حاصل ہے تقلید شیوخ کا۔ (جلد نمبر ۲ ص ۱۱۰)

ہر غصہ، تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا

(ملفوظ ۱۵۹) ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے فرمایا نہیں حضور ﷺ کو بھی غصہ آتا تھا تو کیا نعوذ باللہ وہاں بھی یہی مشاء تھا کبھی غیرت اس کا مشاء ہوتا ہے دینی یا دنیوی کبھی طبعاً ضعف تحمل اس کا سبب ہوتا ہے ان دونوں میں کبر کا کوئی دخل نہیں البتہ اگر اس غصہ کے اقتضاء پر اس طرح عمل کیا جائے کہ وہ حد شرعی سے گزر جائے وہ تکبر ہے باقی امور طبعیہ میں انسان معذور ہے۔ (جلد ۲ ص ۱۲۱)

غصہ ہمیشہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا

(ملفوظ ۱۷۰) مقارب ملفوظ ۱۵۶ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کبھی غصہ ضعف تحمل سے بھی ہوتا ہے ہمیشہ تکبر ہی سبب نہیں ہوتا جیسے چمار کبھی اپنے سے بڑے پر بھی غصہ کرتا ہے حالانکہ وہاں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا وہ غصہ بے حد اذیت پہنچنے کے بعد ہوتا ہے البتہ اگر غصہ میں انتقام حد سے گزر جائے تو ناجائز ہے اور وہ اکثر تکبر سے ہوتا ہے۔ (جلد ۲ ص ۱۲۸)

عجب اور تکبر میں فرق

(ملفوظ ۳۹۲) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عجب اور کبر دونوں میں

صرف یہ فرق ہے کہ عجب میں دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا اپنے کو عظیم سمجھتا ہے اور ہر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ (جلد ۲ ص ۲۶۶)

متکبرین کا تھانہ بھون میں علاج اور حضرت شیخ الہند کا واقعہ

(ملفوظات ۱۸۴) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت مولانا دیوبندی کی بھی انہی یہی رائے ہوئی تھی کہ بعض کیلئے تشدد کی ضرورت ہے چنانچہ ایک معتبر شخص مجھ سے حضرت کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ متکبرین کو تھانہ بھون بھیجنا چاہئے یہ وہاں درست ہو سکتے ہیں متکبر آدمی کو تھانہ بھون بھیجنے سے مراد میرے پاس بھیجنا تھا باوجود اس کے کہ حضرت اس قدر وسیع الاخلاق تھے جن کی نظیر مشکل ہے مگر متکبرین کے متعلق حضرت کی بھی یہی رائے تھی۔ حضرت کے اخلاق پر یاد آیا یہ حکایت مجھ سے مولوی محمود صاحب رامپوری نے بیان کی رامپور سے میں اور ایک ہندو دیوبند ایک عدالتی ضرورت سے آئے میں نے حضرت کے یہاں قیام کیا اس ہندو نے مجھ سے کہا کہ میاں ایک چارپائی کی جگہ مجھ کو بھی دیدو تو میں بھی یہاں ہی پرزروں تاکہ تحصیل میں ساتھ جانا آسان ہو میں نے اس کو بھی ایک چارپائی بتا دی۔ گرمی کی دو پہر کا وقت تھا وہ اس پر سو گیا اور ایک چارپائی پر میں لیٹ گیا تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت زمانہ مکان سے دبے دبے پاؤں تشریف آئے اور اس ہندو کی چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبا نا شروع کر دیئے میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اٹھا اور پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت تکلیف نہ فرمائیں میں دبا دوں گا فرمایا کہ یہ میرا حق ہے میرا مہمان ہے مگر کو حق نہیں چاہئے اپنی جگہ بیٹھ کہیں اس قس و قال سے اس بیچارے کی کچھ نہ ٹھل جائے اور پھر اس کو تکلیف ہو۔ عرض حضرت پاؤں دباتے رہے اور اس کو کچھ خبر نہیں پڑا ہوا آخر کر رہا تھا فرمایا کہ اس میں انا مقدر تھا تو حضرت کے اخلاق کی نظیر ملنا مشکل ہے مگر متکبرین کے متعلق حضرت کی بھی یہی رائے تھی کہ ان کو تھانہ بھون بھیجا جائے وہاں ان کے مزاج درست ہونے اور کمال اخلاق کے ساتھ حضرت کا یہ دوسرا کمال

تھا کہ دونوں شائیں جمع تھیں ایک وقت گھر میں کافر ضیف (مہمان) کا حق ادا ہو رہا ہے اور ایک وقت جب وہ کافر میدان میں آوے تو سیف کا حق دار ہو رہا ہے۔ جبکہ اس کا ظلم و حیف (ستم) ظاہر ہو۔ (جلد ۳ ص ۱۴۱)

متکبرین کا علاج خالقِ امدادیہ میں

(ملفوظ ۲۰۶) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ان متکبروں کا علاج بجز اللہ یہاں پر آ کر بہت اچھی طرح ہوتا ہے ان کے دماغوں کا خناس خوب نکالا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی ایسے لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے متکبروں کو تو تھانہ بھوننا چاہئے وہیں درست ہوتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا پیر ڈانہ ہو اس مرید کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ (جلد ۴ ص ۲۰۶)

کبر اور خود رانی کا مرض

(ملفوظ ۴۵۱) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کبر اور خود رانی کا مرض آجکل تقریباً عام ہو گیا ہے خصوصاً کنگھے پر جموں میں۔ ایک شخص نے جو قاری مشہور تھے یہ استفتاء کیا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں وہ اپنے دل میں سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ فاضل اور عامل میں ہوں حالانکہ یہ لوگ بزرگوں کے محبت یافتہ اور خود حضرت مولانا کے مرید تھے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سلسلہ میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی تو اس طریق کی پہلی نیزمی ہے تو وہ شخص بالکل محروم ہے۔ اس قراءت پر یاد آیا کہ ایک بار حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اتفاقاً قرات کو کہیں سے آرہے تھے راستہ میں حضرت حبیب عجمی کا گھر آ گیا وہ تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے خیال ہوا کہ میں بھی ان کا اقتداء کر لوں مگر دیکھا کہ بعض حروف ان کے نزدیک صحیح نہ تھے اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی حضرت حق جل علی شانہ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا ہے کہ وہ

سب میں زیادہ آپ کو محبوب ہو حکم ہوا الصلوۃ خلف الحییب الخ یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہ وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ غلطی مقصد صلوۃ تھی مفوت تھیں ہوگی۔ (جدید ص ۳۸۹)

حکایت کبر اور کم عقلی

(مخطوط ۳۵۹) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معلم انگریزی اسکولوں کے ہوں یا اردو کے اکثر ان میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کبر اور کم عقلی کی ایک حکایت ہے کسی نے نوکر سے کبریٰ کی سری رنگائی تھی وہ مغر خود کھانسیا آقا نے پوچھا مغر کا کیا ہوا تو کہنے لگا (المعلم گو سفند ان بود۔

ایک صاحب ہیں وہ تعظیم کا سلسلہ جاری کرنا چاہتے ہیں مگر اس قدر کم فہم واقع ہوئے ہیں کہ کوئی بات بھی تو ٹھکانے یا سمجھ کی نہیں میں جو لکھتا ہوں اس کا تو جواب مدار اپنی ہی مرغ کی ایک ٹانگ ہانگے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مرغ کی ٹانگ یہ ایک مثل مشہور ہے اس کا بناء یہ ہے کہ کسی آقا نے باورچی کو قسم دیا کہ آج مرغ پکاؤ اس نے حکم کی تعمیل کی مگر جب دسترخوان پر کھانا گیا تو پلیٹ میں مرغ کی صرف ایک ٹانگ آقا نے مطالبہ کیا باورچی کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی ٹانگ تھی آقا نے کہا کہ پاگل ہو کہیں ایک بھی ہوتی ہے اس نے پھر اصرار کیا کہ اچھا کوئی مرغ ایک ٹانگ کا دکھلاؤ آقا نوکر کو لے کر چلا اتفاق سے ایک مرغ ایک ٹانگ پر کھڑا تھا نوکر نے جو کہا کہ دیکھئے حضور ہے بھی اس کے ایک ہی ٹانگ۔ آقا نے اُس مرغ کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ ”ہشت“ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی اور بھاگ گیا۔ آقا نے کہا دیکھ! دو ٹانگ ہیں یا نہیں تو باورچی کہتا ہے کہ آپ نے وہاں ہشت کیوں نہیں فرمایا تھا۔ وہاں بھی دوسری ٹانگ نکل آتی۔

(۱) یہ کبر اور کم فہمی کا سلسلہ تھا۔

مرض تکبر کی فکر رہتی ہے

(منقول) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ بھی آج کل لوگوں میں ایک عام مرض ہو گیا ہے کہ اس کی بڑی فکر رہتی ہے کہ کوئی اہم و برانہ کہے یہ مرض حسب جا کہلاتا ہے اور یہ مرض تکبر سے ناشی ہے اور بڑا ہی مہلک ہے اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے دنیا میں بھی اس کی بدولت جو کھفتیں ہوتی ہیں وہ بھانج بیان نہیں اور آخرت تو اس کی بدولت بہت ہی خراب اور برباد ہو جاتی ہے اس کی تو فکر ہی نہ ہونا چاہئے کوئی کچھ کہے کہہ کرے اس سے بڑتا کیا ہے ایک فوری کلفت تو اس میں یہ ہے کہ آدمی اس سوچ اور فکر میں پڑ کر کسی کام کا نہیں رہتا بڑا حصہ وقت کا اس میں خراب اور برباد ہوتا ہے کسی وقت قلب کو چین اور سکون ہی میسر نہیں ہوتا جس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں پر اس کا مدار ہے کہ اس کو اچھا سمجھیں اور یہ غیر اختیاری چیز ہے اور حسب یہ معلوم ہے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے تو اس کے درپے ہونے کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا اور نتیجہ نہ ہونے کی حالت میں اس میں مشغول ہونا کم از کم فاعل غیث تو ضرور ہوگا اور فضول اور غیث سے بچنا خود نصف طریق ہے۔ (جلد ۸ ص ۳۶)

حسب جاہ اور کبر کا مرض حماقت سے ناشی

(منقول ۲۱۵) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ حسب جاہ اور کبر کا مرض بھی دنیا اور دین دونوں کو برباد کرنے والا ہے اور یہ مرض حماقت سے ناشی ہے فلاں مولوی صاحب یہاں پر رہتے تھے مدرسہ دیوبند پر فتویٰ نکالیا تھا کہ حیدر آباد دکن سے جو مدرسہ کوآمدنی ہے یہ بالکل حرام ہے اور اب وہی جناب ایک رافضی کی سفارش سے اسی حیدر آباد دکن سے وظیفہ پار ہے میں وہ بھی بہت خوشامدوں کے بعد وہ سب تقویٰ طہارت نہ ریاست ہو گیا اللہ بچائے اپنے قہر سے انسان کو چاہئے کہ اپنی کسی حالت پر ناز نہ کرے ہماری حقیقت ہی کیا ہے بلکہ ہم راوجود ہی کیا ہے اور کسی کو کیا خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے بس نیاز پیدا کرنے

کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔ اسی میں خیر ہے ایسے متقی اور پرہیزگاروں سے کہ جن کی ظاہری وضع تو نیکیوں کی سی ہے اور دل کی یہ حالت ہے کہ فرعونیت سے پرہے رندی ہزار درجہ اچھے ہیں بس ان لوگوں کی وہی حالت ہے جس کو کوئی صاحب فرماتے ہیں۔

از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قہر خدائے عزوجل

از بروں طعن زنی بر باید یزید و زرونت ننگ می دارد یزید

(ظاہری حالت تو ایسی بنی سنوری جیسے کافر کی قبر پر عمدہ عمدہ غلاف چڑھاتے ہوتے ہیں مگر اندر حق تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتا ظاہری حالت تو ایسی کہ حضرت یزید بسطامی سے بھی بڑھی ہوئی ہے اور باطن ایسا کہ یزید کو بھی شرم آوے۔) (جلد ۵ ص ۲۱۵)

تواضع بصورت تکبر

(ملفوظ) ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کبھی تواضع بھی بصورت تکبر ہوتی ہے بعض لوگ اس لئے تواضع کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں ممدوح ہو جائیں سو اس نیت سے تواضع اختیار کرنا یہ بھی تکبر ہے ایسے ہی اشتہا ہات کے سبب اس راہ میں راہبر کی سخت ضرورت ہے اس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یار باید راہ را تنہا مرد سپہ قلاؤز اندرین صحرا مرد

جب ایسا راہبر ملجائے تو تم اپنا کل کچا چٹھا اس کے سامنے کہہ دو اور وہ جو کہے اس کا اتباع کرو اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

قال را بگذارد مرد حال شو پیش مردے کا ملے پا مال شو

اور یہ طریقہ اگر خلوص سے بھی اختیار نہ کرو تو بطور امتحان ہی کر کے دیکھ لو۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

سالہا تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمانے خاک باش

کبر کا مرض عام ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ

(منقول) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تکبر کا مرض ہر شخص میں عام ہو گیا اور ماشاء اللہ اس سے بچنے کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ اب اس مرض کے وجود مختلف ہیں کسی میں یہ کبر حسن و جمال کی وجہ سے ہے کسی کے اندر عجم و فضل کی وجہ سے ہے کسی کے اندر زہد و تقویٰ کی وجہ سے ہے کسی کے اندر قوت و شجاعت کی وجہ سے ہے۔ غرض یہ کہ یہ دوسرے قریب قریب سب ہی میں اور خصوصیت سے نڈیروں میں تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ تو اس مرض کا پورا شکار بنے ہوئے ہیں۔ ان میں کبر کی ساتھ حسد کا مرض بھی مل گیا ہے اس لئے بعض اہل علم اور علماء امت پر شب روز ان کو اعتراض ہے۔ ان کے ان سب اعتراضات کا اصل ناز وہی کبر و حسد و حریت ہے کہ ہم کو کوئی کہنے والا نہ رہے سوائے ہمارے نہ کوئی مصلح رہے اور نہ مولوی یہ تو کبر و حسد ہوا پھر کھلے بندوں جو چاہے کرتے پھریں یہ حریت ہے۔ اول تو انگریزیت کے زلزلہ دودھے اوروں سے اس پر فریفتہ اب کچھ روز سے دین کی وجہ سے تو نہیں ہاں تو مکی فواج اور یہودی غرض سے بڑھ کر خود مذہب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اب سب کچھ خود ہی بنانا چاہتے ہیں۔ مفسر بھی محدث بھی فقیہ بھی کسی نے خوب کہا ہے۔

ان غفلت سے باز آیا جفا کی تلائی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اور موانہ فرماتے ہیں۔

چون گرانی شوی سگ می شوی چو ناله خوری تند و بد رنگ می شوی (جد ۶ ص ۹۰)

فصل تکبر میں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكْبُرُوا لِلرُّسُلِ ۚ

وَالرُّسُلُ رُسُلُ اللَّهِ هِيَ الْعِبَادَةُ وَاسْلَمُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مَثْفَالٌ

حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۔ میت: اپنے موصفات نماں میں دوسرے سے بڑھ کر سمجھتا۔

معانی: اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو بچھا جائیگا۔
اور جس شخص سے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس کے ساتھ تعظیم و تواضع سے پیش آوے یہاں تک
کہ اس کا فخر ہو چلے۔ (تعلیم الدین، ص ۱۰۶)

حقوق المسلم

{ علم اور مسلمان کے کیا حقوق ہیں اس موضوع پر پختہ اہانت
حضرت تھانوی قدس سرہ کی ایک قیمتی تحریر کی جدید اشاعت }

تالیف

حکیم مسرت اللہ خان مخدوم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

ادارہ اسلامیات

بکراچہ - لاہور

شانِ صحابہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

اقلادت

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ

ترتیب

جناب حضرت محمد اقبال قریشی صاحب

مجازیت

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ

حضرت اقدس عالمی محمد شریف صاحب قدس سرہ

ادارۂ احکامات
کراچی
لاہور

أَشْرَفُ الْأَحْكَامِ

تَحِيَّتُهُ أَمْدَادُ الْفَتَاوَى

حضرت تھانوی قدس سرہ کی بیسیوں کتب اور سیکنڈوں قواعد و ملحوظات
سے اہم فقہی مسائل کا جامع اور مفید انتخاب

از افادات

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ
جمع و ترتیب

جناب حضرت محمد اقبال قریشی صاحب

ادارہ اسلامیات

جدید ایڈیشن نئے اضافوں کے ساتھ

اشرف الارشاد فی مقوق العباد

حقوق العباد

اَہَمِیَّتْ • فَضَائِلْ • مَسَائِلْ

ادارشات
حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

بج و ترتیب
جناب محمد رفیع فریدی مدظلہ
(۱۶۰۰۰۰)

ادارۃ اسلامیات کراچی لاہور

حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے

تین اہم موعظ

جلدِ القلوب یعنی جامِ جمید

رجاء الغیوب یعنی صبحِ اُمید

دواء الغیوب یعنی شامِ خورشید

اشاعت حسب اہلیت

مؤلف مولانا محمد اشرف علی خان قیصر صاحب

ادارہ اسلامیات کراچی لاہور